

١٥١٥٢١

ج. ١٥١٥٢١

۵۴۸۸

۱۵۱۵۷

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

کتاب تحقیق المذاهب کا پہلا حصہ

موسوم بہ

تَحْتِ الْاِسْلَام

مصنفہ

مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی

(پبلشر)

محمد مجید حسن پرنٹر نے اپنے مدینہ پریس نجیوین

کتابخانه، قفسه، محفوظات، مرکز

بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين
 والصلاة والسلام على
 سيدنا محمد وآله
 وبعد
 فبما عهدتكم
 من قبل من اني
 قد جعلت في
 كتابي هذا
 من كل علم
 ما يحتاج اليه
 من علم
 فاني قد
 جعلت في
 كتابي هذا
 من كل علم
 ما يحتاج اليه
 من علم

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا الْقِيَوْمَةُ لَا تَأْخُذُ بِهِ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
إِنَّ اللَّهَ وَقَعَتْهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
أَمَّا بَعْدُ

تہمید ۱۔ ہندوستان کے سوادینیا میں شاید کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں بتایا جاسکتا جہاں اس قدر زیادہ تعداد میں دنیا کے مختلف مذاہب پائے جاتے ہوں۔ لہذا کسی سچے اور اچھے مذہب کے انتخاب اور تمام مذاہب کی جانچ پر تال کا جیسا اچھا موقع ہم کو ہندوستان میں سیرا سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں تلاش نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ مذہبی مباحثے (خواہ تحریری ہوں یا تقریری) تردیدی کتابیں، مذہبی رسائل اخبارات مذہبی درگاہیں۔ مذہبی انجمنیں وغیرہ سامان ہندوستان میں باعتبار کمیت تو اس قدر موجود نظر آتا ہے کہ تحقیق خدا کے لئے کافی کہا جاسکتا ہے مگر باعتبار کیفیت اب تک وہ ناکافی ثابت ہوا ہے۔ اس کا سبب میں ابھی آگے چل کر بیان کروں گا۔

۳۔ سب سے پہلی سرسری نگاہ میں مذاہب دو حصوں میں منقسم نظر آتے ہیں۔ اول وہ جن میں خدائے تعالیٰ کی ذات کا اعتقاد نہیں۔ ایسے مذاہب کو دہری یا فلسفی مذاہب کہنا چاہئے۔ ان فلسفی مذاہب میں مرنے کے بعد جزا و سزا کا اعتقاد بھی نہیں پایا جاتا مگر تہذیب نفس اور تکمیل اخلاق کی ضرورت کو وہ تسلیم کرتے اور ضروری جانتے ہیں۔ دوسرے وہ مذاہب جن میں خدائے تعالیٰ ابائی مذہب، مرنے

کے بعد دوسری زندگی اور جزا و سزا، تہذیب اخلاق، الہام وغیرہ کا ماننا ضروری ہے۔ اس قسم کے مذاہب کو الہامی یا الہی مذاہب کہہ سکتے ہیں۔

۴۔ پہلی قسم کے مذاہب ہندوستان میں موجود تو ہیں مگر ان کا اثر اور طاقت ابھی تک قابلِ ذکرہ اور قابلِ التفات نہیں۔ ہاں! انگریزی مدرسوں اور کالجوں میں دہریت کی زمین ضرورتاً پوری ہو دوسری قسم کے مذاہب کی مشترکہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں بطور اصول اور بطریق تخم سب میں پائی جاتی ہیں مگر ہر ایک مذہب میں ان کی شکل و صورت تھوڑا یا بہت فرق اور اختلاف ضرور رکھتی ہے۔ اسی فرق و اختلاف کا نتیجہ ہے کہ آئے دن مذہبی مباحثے اور مناظرے منعقد اور تردیدی کتب در مسائل شائع ہوتے رہتے ہیں۔

۵۔ جبکہ تمام مذاہب میں خواہ وہ فلسفی ہوں یا الہامی یہ عقیدہ مشترک ہے کہ انسان کو تہذیب نفس اور تکمیل اخلاق کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہیے تو حیرت ہوتی ہے کہ مذہبی مباحث اور مذہبی مسابقت نے ایسی مکر وہ اور گھنونی شکل ہندوستان میں کیوں اختیار کر لی جیسی کہ ہم اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ نہیں معلوم ہوتا کہ جو لوگ مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لئے نکلتے اور اپنے مذہب کی وکالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں اکثر اپنے مذہب سے خود بھی کما حقہ واقف نہیں ہوتے۔ یا مذہبی مباحثوں اور تصنیفوں کو اپنی مادی اغراض اور نفسانی خواہشات کا ماتحت اور آلہ کار بنا لیتے ہیں۔

۶۔ مذہب کی ضرورت اور مذہب کی غرض و غایت مختلف الہامی مذاہب کے ماننے والے مشہور و محقق حضرات نے اپنے اپنے طرز و انداز میں بیان کی ہے۔ ان سب کے بیان و اظہار کا خلاصہ جو جامع و مانع خلاصہ کہا جاسکتا ہے یہ ہے کہ

”مذہب ہم کو رضائے الہی کے حصول کی راہیں بتاتا اور حیات بعد الموت میں اذیت کے مقام سے بچا کر راحت و آرام کے بہترین مقام (جنت، سورگ، مکتی وغیرہ) تک پہنچاتا اور سعادت انسانی سے ہمکنار بنا دیتا ہے“

پس معلوم ہوا کہ الہامی مذاہب کی غرض و غایت ہماری مادی خواہشات اور نفسانی جذبات سے بہت بلند و برتر ہے۔

۷۔ الہی مذاہب میں قابلِ تذکرہ اور مشہور مذاہب یہ ہیں۔ اسلام، ہندو دھرم، بودھ مت، عیسائی ملت، مجوسیت، یہودی مذہب۔

ان مذاہب میں اسلام اور عیسائیت کا مقابلہ عرصہ دراز سے مسلسل جاری ہے۔ ہندو مذہب کے ایک جدید فرقہ آریہ سماج نے قریباً پچاس سال سے پیدا ہو کر اسلام کے مقابلہ میں زور آزمائی جاری کر رکھی ہے۔ لہذا ہندوستان میں آج کل سب سے زیادہ جاذب توجہ انہی تین مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور آریہ سماج کی معرکہ آرائیاں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہئے تھا کہ اس پچاس سال میں ہندوستان کے اندر روحانیت، خدا شناسی، محبت، تہذیب اخلاق وغیرہ فضائل کی ترقی نظر آتی اور وحشت و درندگی، پست ہمتی و تنگ خیالی، بدتمیزی و بدکلامی شرارت و خفاشت وغیرہ رذائل کو تنزل ہوتا مگر حسرت و افسوس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ ان مذہبی معرکہ آرائیوں یعنی مباحثوں، مناظروں، رسالوں، اخباروں اور کتابوں نے برعکس نتائج پیدا کئے ہیں۔ محبت کی جگہ عداوت نے، روحانیت کی جگہ مادیت نے، خوش اخلاقی اور تہذیب کی جگہ دروغ گوئی اور روباہ بازی نے حیرت انگیز طور پر ترقی کی ہے۔ اسی لئے زیادہ تر مذہبی مبلغین کو اس معاملہ میں ملزم ٹھہرانا پڑتا ہے۔

۸۔ اس سلسلہ خیالات میں میں اس نتیجہ تک پہنچا ہوں کہ آج کل ہندوستان کو سخت ضرورت ہے کہ مذہبی تحقیقات اور مذہبی تبلیغ و اشاعت کے لئے کوئی نیا اسلوب اور نیا انداز اختیار کیا جائے جس سے بہترین نتائج کے مرتب ہونے کی توقع ہو سکے۔ عرصہ دراز سے میری حالت یہ ہے کہ کسی مذہبی مباحثہ کا تماشا دیکھنے سے متنفر اور کسی مذہبی مباحثہ کی روداد یا کسی مذہب کی تردید میں لکھی ہوئی کوئی کتاب پڑھنے کی اپنے دل میں مطلق آمادگی نہیں پاتا۔ اس کتاب کی تصنیف کے لئے میرا آمادہ ہو جانے کا خود میرے لئے تعجب خیز ہے کیونکہ چند مہینے پیشتر وہم و گمان بھی اس طرف نہیں جاسکتا تھا کہ میں اپنے تاریخی مطالعہ اور رسالہ عبرت کے شغل کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف متوجہ ہو سکوں گا۔ میں نہیں جانتا کہ میری اس کوشش کے نتائج کیا اور کس حیثیت کے ہونگے۔ ہاں یہ جانتا ہوں کہ قدرتی طور پر اسباب و علل کی ایک ایسی زبردست لہر پیدا ہوئی ہے جو مجھ کو کسی طرف بہائے ہوئے لیجا رہی ہے۔

سیر دست میں اپنے دوستوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ میری اس کتاب کو بغور ملاحظہ فرما کر بہت کچھ ان مصائب اور رذائل سے محفوظ رہ سکتے ہیں جن میں آج کل کے مذہبی مبلغین نے اپنی غلط کاری و بے راہ روی سے ملک کو مبتلا کر دینا چاہا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کرنے والوں کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ انشاء

تقریب و تعارف | اللہ تعالیٰ اس میں نہ کوئی بدزبانی دیکھیں گے نہ کسی مذہب کے مقابلہ میں

بدتمیزی معاشرہ کرینگے۔ ہندوستان کے مروجہ مذاہب کے متعلق صحیح واقفیت ہم پہنچانے کا ایک مناسب ذریعہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ کتاب بھی ہو سکیگی۔ میں نے کسی مذہب پر کوئی نامناسب حملہ نہیں کیا اور نہ کسی مذہب کی کسی خوبی کو ادا تاً مسخ کر کے کوئی بدناما قالب پہنانا چاہا ہے۔ میں اس بات پر واقف ہوں کہ بعض دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے اسلام یعنی میرے محبوب مذہب کے خلاف خصوصی طور پر بدزبانی اور دریدہ دہنی سے کام لیا ہے لیکن میں ان کی بدزبانی و دریدہ دہنی کا کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ اس شریفانہ طرز ادا اور منصفانہ طرز تحقیق کی طرف مجھ کو میرے مذہب ہی نے متوجہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہے کہ۔

تو بری بات کو نیک بات کے عوض میں ٹال دے تب جلد تیرا دشمن بھی دلی دوست ہو جائیگا۔ اس کام کا ذمہ اٹھانا بڑی برداشت والوں کا کام ہے اور اسے بڑے نصیب والے اختیار کرتے ہیں۔

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلْقِيهَا اِلَّا ذُوْ حِزْبٍ عَظِيْمٍ ۝

(سورہ حم سجدہ رکوع ۵)

مشرکوں کے ساتھ بدزبانی کا برتاؤ مت کرو ورنہ پھر وہ ضد اور نادانی سے اللہ کو برا کہیں گے۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۝

(سورہ انعام رکوع ۱۳)

لوگوں کو اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلاؤ اور ان سے مباحثہ بھی کرو تو بہت پسندیدہ طور پر کرو تیرا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس راستہ سے ہٹ گئے اور وہ راہ پانے والوں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ دین کی بحث میں مخالفین کے ساتھ سختی بھی کرو تو ایسی ہی کرو جیسی سختی تمہارے ساتھ کی گئی ہو اور اگر ایذاؤں پر صبر کرو تو بہر حال صبر کرنے والوں کے حق میں صبر کرنا بہتر ہے

اُدْعُ اِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ۚ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝ وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِيْنَ ۝ (سورہ النحل رکوع ۸)

پس ضرورت ہے کہ مذہبی مباحثوں کی رذیلانہ بدتمیزیوں اور پلیدیوں کو دور کرنے کی سب سے زیادہ کوشش متفقہ طور پر مسلمان ہی بجالائیں اور قرآن کریم کی مندرجہ بالا تعلیم کو ہرگز فراموش نہ کریں اس کتاب کے ابتدائی مسودہ کی تقسیم ابواب میں ایک مقدمہ، پندرہ باب اور ایک خاتمہ ہے

مقدمہ میں دہرہ عقائد کو زیر تحقیق لایا گیا اور حستی باری تعالیٰ، الامام، روح، جزا و سزا، انبیاء و رسل وغیرہ بنیادی اور اہم مسائل پر اجمالی نظر ڈالی گئی ہے۔ مفصل ذکر ان مسائل کا آئندہ ابواب میں آیا ہے جہاں الہامی مذاہب زیر بحث آئے ہیں۔ ابواب کتاب میں الہامی کتابوں نیز مذاہب کے بانیوں پر محققانہ اور تنقیدی نظر ڈالنے کے علاوہ مذاہب کی تعلیمات کا مقابلہ اور نہایت تفصیلی موازنہ کیا گیا ہے مابہ النزاع اور مختلف فیہ مسائل کو حتیٰ الامکان عام فہم اور مدلل طریقہ سے جانچا گیا ہے۔ علمی اصطلاحوں کو جو عام لوگوں کی فہم سے بالاتر تھیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ مگر علمی مباحث کو عام فہم طریق استدلال سے پورے طور پر حل کر دیا گیا ہے۔ اسی لئے کہیں کہیں اطناب و طوالت سے بھی مجبوراً کام لینا پڑا ہے تاہم وہ اطناب تفصیل ناگوار اور گراں کسی جگہ نہیں ہونے پائی ہے۔ خاتمہ میں اسلام کی مہمل تاریخ اور ان نتائج کو پیش کیا گیا ہے جو تعلیم اسلامی کے سبب پیروان اسلام میں خصوصی طور پر مشاہدہ کئے جاتے ہیں۔ نیز مسلمانوں اور غیر مذاہب کے ماننے والوں کی اخلاقی خصوصیات تاریخی روشنی میں مطالعہ کرائی گئی ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ادبار و تنزل کا اصل سبب کیا ہے اور ان کی عظمت و شوکت رفتہ کس طرح واپس آسکتی ہے۔

اس کتاب کا نام میں نے تحقیق المذاہب تجویز کیا ہے ابتداء ہی خیال تھا کہ کل کتاب ایک ہی جلد میں شائع ہو سکیگی لیکن جب ابتدائی مسودہ کی دوسری صاف نقل کاپی نویس کو سپرد کرنے کے لئے شروع کی گئی تو اس بات کا خیال آیا کہ اتنی بڑی کتاب جس کی ضخامت ایک ہزار صفحات سے یقیناً زیادہ ہوگی، کی اشاعت ملک میں زیادہ نہ ہو سکیگی بنا بریں میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کتاب کو کئی چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے یکے بعد دیگرے شائع کروں تاکہ جس طرح شائع کرنے میں آسانی ہو اسی طرح خریداروں کو بھی سہولت رہے چنانچہ مقدمہ اور ابتدائی پانچ باب اس پہلے حصہ کے لئے کافی سمجھے گئے۔ یہ پہلا حصہ جس کا نام حجۃ الاسلام تجویز کیا گیا ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب ہے اسی طرح باقی حصے بھی جن میں سے ہر ایک قریباً اسی ضخامت کا ہوگا۔ مضامین کے اعتبار سے مستقل کتابیں ہونگی جو محتاج بالغیر نہ ہونگی۔ ہاں! اس پہلے حصہ میں کئی جگہ بعض مضامین کے خاتمہ پر آئندہ ابواب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو دوسرے حصوں میں شائع ہونگے لہذا ان موقعوں پر ابواب کتاب سے حصص کتاب مراد لینا چاہئے۔

چونکہ میں انسان ہوں اور سہو و خطا سے بکلی محفوظ رہنے کا مجھ کو دعویٰ نہیں ہے لہذا یہ التجا ضرور قبول ہونی چاہئے کہ میری اس کوشش اور میرے اس کام پر لغزش اصلاح نیک نیتی سے ضرور

لکھتے چینی کیجائے مگر حسد اور عناد کے جذبہ کو شرافت انسانی پر غالب نہ ہونے دیا جائے۔

مسلمانوں کی خدمت میں التماس | چند پرجوش ہندوؤں، ضدی مزاج آریوں اور نا منصف عیسائیوں کو دیکھ کر یہ قیاس کر لینا کہ یہ ساری کی ساری

غیر مسلم قومیں ایسے ہی افراد پر مشتمل ہیں بڑی نادانی اور بیوقوفی کی دلیل ہے۔ ہندوؤں، آریوں اور عیسائیوں میں بڑی کثرت سے ایسے اشخاص مل سکتے ہیں جو سلامت روی، حق پسندی اور منصف مزاجی سے بے بہرہ نہیں ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہماری ہر ایک معقول بات کو شن سکتے اور اُس پر غور کرنے پر بھی آمادہ ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک وہ شخص جو ہمارا ہمنیال و ہم عقیدہ نہیں ہے اور ہم اُس کو اپنا ہمنیال و ہم مذہب بنانا چاہتے ہیں حق رکھتا ہے کہ ہماری پیش کی ہوئی ہر ایک بات پر جرح اور جو اُس کی سمجھ میں نہ آئے اُس کے رد کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی حالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی قدر درستی یا بے احتیاطی کے ساتھ کلام کرے پس ہندوؤں یا آریوں اور عیسائیوں میں سے کسی کو اپنی مخالفت کرتے ہوئے دیکھ کر بد دل ہونا اور مایوس ہو کر بیٹھ رہنا بڑی پست ہمتی کی دلیل اور تعلیم اسلامی کے سراسر خلاف ہے۔

خدا سے تعالیٰ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید
ہوا کرتے ہیں جو کانسر ہیں۔

إِنَّهَا لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْ تَرْجِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ (سورہ یوسف رکوع ۱۰)

خدا سے تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا اور تبلیغ اسلام کی کوشش میں لگے رہنا چاہئے مجھ کو قویٰ امید ہے کہ بہت سے آریہ، ہندو اور عیسائی وغیرہ میری اس کتاب کے مطالعہ کرنے پر آمادہ کئے جاسکیں گے اور ان میں سے ایسے بھی نکل آئیں گے جو صحیح نتیجہ پر پہنچ کر اور اپنے غلط اور نادرست عقائد سے بیزار ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔ پس آپ کا فرض ہے کہ اس کتاب کی اشاعت کو نہ صرف مسلمانوں بلکہ دوسری قوموں میں بھی وسیع کریں تاکہ دنیا میں تاریکی کم ہو کر روشنی زیادہ پھیلے۔ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (سورہ مائدہ رکوع ۱)

اکبر شاہ خاں نجیب آبادی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

دہریہ، ماتک، مادہ پرست، ملحد، منکر خدا، لامذہب وغیرہ ان لوگوں کے نام ہیں جو خدا، انبیاء و رسل، کتب سماویہ یا الہام، یوم آخر، جزا و سزا، پابندی مذہب و تیرہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فلسفی کہتے اور عقل کا پیر و سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سب سے زیادہ عقل کے دشمن اور فلسفہ سے نا آشنا ہوتے ہیں جیسا کہ آئندہ چل کر ثابت ہو جائیگا (انشاء اللہ تعالیٰ) ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اصلی خدا یا دہریا دنیا ہے۔ یعنی دنیا آپ سے آپ بن گئی ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہمیشہ سے خود بخود بنتی بگڑتی چلی آئی ہے اور ہمیشہ تک رہیگی۔

ہماری تو یہی دنیا کی زندگی پر اوہیں یہیں مرتے ہیں اور
یہیں جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ایک وقت خاص تک
زندہ رکھ کر مار دیتا ہے۔

مذہب اور مذہبی عقائد سے دہریہ جو انکار کرتے ہیں ان تمام انکارات کا اصل الاصول صرف ایک ہی انکار ہے یعنی خداے تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار۔ باقی تمام چیزیں اسی کی فردعات ہیں لہذا ہم کو سب سے پہلے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق ہی دہریوں کی غلط فہمی یا نادانی کے ازالہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ ہمارے اور دہریوں کے درمیان جب کسی مابہ النزاع مسئلہ کے متعلق گفتگو ہوگی تو فیصلہ صرف علم و عقل کے ذریعہ ہو سکیگا۔ کیونکہ علم و عقل ہمارے اور دہریہ دونوں کے لئے تحت ہیں۔ علم و عقل سے نہ ہم کو انکار ہے نہ دہریوں کو۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول علم و عقل ہی کی تعریف و حدود پر نظر کر لیجائے۔ تاکہ آئندہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔

علم کے لغوی معنی دانستن اور عقل کے لغوی معنی بند پر یا بستن ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھنا چاہئے کہ علم ہم کو اشیاء سے واقف کرنا اور عقل ہم کو غلط روی سے

روکتی ہے۔ یا یوں سمجھو کہ سنجے کا رنگ سفید اور طباشیر سے مشابہ ہوتا ہے اُس کے کھانے سے آدمی مرجاتا ہے یہ علم ہے۔ "چونکہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں لہذا ہم کو سنگیا نہیں کھانا چاہئے" یہ عقل کا تقاضا ہے بعض حکماء نے عقل کے معنی لکھے ہیں کہ وہ نفس انسانی کی ایک قوت ہے جس کے ذریعہ حقائق اشیاء میں تمیز کی جاتی ہے۔ علم بلا عقل انسان کے لئے قطعاً غیر مفید اور عقل کا تصور بلا علم محال ہے۔ ہاں! علم کو عقل پر وہی تقدم حاصل ہے جو سبب کو نتیجہ پر حاصل ہوتا ہے۔ بنا بریں ہم کو سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا ہے کہ انسانی علم کے ذرائع کیا ہیں۔ ان ذرائع کی تعین میں ہمارا اور ایک دہریہ کا کسی قدر اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انسانی علم کے ذرائع حواس خمسہ ظاہری ہیں اور ان کے علاوہ ایک اور نہایت زبردست ذریعہ وحی والہام بھی ہے جو ان حواس خمسہ ظاہری سے بالاتر ہے لیکن دہریہ کہتا ہے کہ حواس خمسہ ظاہری کے علاوہ اور کوئی ذریعہ علم نہیں۔ حقیقتاً یہی اختلاف ہے جو الہامی مذاہب اور دہریت کے درمیان مخالفت کی بنیاد ہے۔ چونکہ ہم کو دہریوں کے ساتھ مابہ النزاع مسئلہ کا فیصلہ کرنا ہے لہذا ہم اُسی علم سے بحث کریں گے جو حواس خمسہ ظاہری کے ذریعہ مرتب ہو سکتا ہے اور تھوڑی دیر کے لئے اپنے حریف کا مسئلہ تسلیم کئے لیتے ہیں کہ انسانی علم کے ذرائع حواس خمسہ ظاہری کے سوا اور کچھ نہیں ہیں۔ اندرین صورت ہم کو بجائے انسانی علم کے لفظ مشاہدہ استعمال کرنا چاہئے کیونکہ مشاہدہ اُسی علم کو کہتے ہیں جو حواس ظاہری کے ذریعہ حاصل ہو

مشاہدہ اور حقایق اشیاء ایک اندھا مادر زاد رنگ کا تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا بھر کے ماہر تعلیم تمام بڑے بڑے تجربہ کار ٹیچر اور پروفیسر مل کر ایک مادر زاد اندھے کو زرد، سبز، سرخ، سفید، سیاہ وغیرہ الفاظ کے معانی سمجھائیں اور پورا زور لگائیں کہ ان الفاظ کا صحیح مفہوم اُس مادر زاد اندھے کے ذہن میں آجائے اور وہ سفید و سیاہ کا فرق یا سبز و سرخ کا صحیح مفہوم سمجھ جائے تو ہرگز اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور کوئی شخص تجویز نہیں کر سکتا کہ ایک اندھا مادر زاد رنگت کا تصور کر سکتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ان پانچ حواس ظاہری میں سے اگر ایک کم ہو جائے اور ان کی تعداد صرف چار ہی رہ جائے تو ہمارا علم بمقابلہ موجودہ علم کے ضرور کم ہو جائے گا اور وہ کمی ایسی ہوگی جو ہم کو محسوس بھی نہ ہو سکیگی۔ کیونکہ مادر زاد اندھا جو طاقت بنیائی سے بے بہرہ و محنت کے معاملہ میں دوسروں کو بوقوف سمجھتا اور اپنے علم کی کمی کا احساس بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اشیاء کی صفات سخت و نرم اور سرد و گرم کو تو سمجھتا اور ان صفات کے ذریعہ ایک چیز کو دوسری سے تمیز کر سکتا ہے لیکن زرد و سرخ اور سبز و سیاہ وغیرہ صفات اُس کے لئے اسرارِ سرے معنی اور اشیاء کی تمیز میں مطلق کارآمد

نہیں ہیں نہ وہ رنگ کا تصور کر سکتا نہ اشیاء کی تمیز میں اپنے اس نقص کو تسلیم اور محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے حواس کی نسبت قیاس کیا جاسکتا ہے۔ لہذا قیاس الخلف کے طور پر اس امر کے تسلیم کر لینے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ اگر ہمارے حواس کی تعداد بجائے پانچ کے چھ ہوتی یعنی ان پانچ طاقتوں (بصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ) کے سوا ایک اور طاقت بھی ہم کو حاصل ہوتی تو ہمارا علم بمقابلہ اس موجودہ علم کے (جو صرف پانچ حواس کے ذریعہ مرتب ہوا ہے) ضرور زیادہ کامل ہوتا۔ اور اگر ہم کو حواس سبعة یعنی سات طاقتیں حاصل ہوتیں تو پھر ہمارا علم حواس بستہ یعنی چھ طاقتوں والے علم سے بھی زیادہ وسیع ہوتا۔ اسی طرح قیاس کرتے چلے جاؤ۔ اگر ہمارے حواس کی تعداد سو یا ہزار بھی ہو جائے پھر بھی اس پر اضافہ ممکن ہے۔ غرض کہ جب تک حواس کا تعدد قائم رہیگا اور ہماری طاقتیں محدود ہوں گی اس وقت تک ہمارا علم محدود ہی ہوگا اور اس میں ترقی کی گنجائش باقی رہیگی۔ لہذا ثابت ہوا کہ انسان کا علم جو ذریعہ حواس ظاہری (جن کا مرکز دماغ ہے) مرتب ہوتا ہے خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے ہمیشہ ناقص و ناتمام ہی رہیگا۔ اور حقایق اشیاء کے متعلق جو علم ہم کو حاصل ہو سکتا ہے اس کو معرفت کامل اور علم تام ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور لوگ اس کی معلومات سے کسی چیز پر دسترس نہیں رکھتے مگر جتنی کہ وہ چاہے

روایت ہر ایک شخص اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ اس کا تمام علم جو حواس خمسہ ظاہری کے ذریعہ مرتب ہوا ہے وہ صرف اسی کے حواس ظاہری اور اسی کے تجربہ و مشاہدہ کا نتیجہ نہیں ہے مثلاً ایک کاشتکار اول زمین میں قلعہ رانی کرتا پھر بیج بکھیرتا اس کے بعد پانی دیتا اور یہ سب کام خاص موسم اور خاص فصل میں بجالاتا ہے تب کھیت طیار ہو کر غلہ حاصل ہوتا ہے لیکن اس کاشتکار نے زمین جو تنے بیج بکھیرنے اور موسم فصل کے متعین کرنے کا علم اپنے حواس ظاہری کے ذریعہ مرتب و حاصل نہیں کیا بلکہ اس نے کسی دوسرے کے تجربہ و مشاہدہ سے فائدہ اٹھایا۔ یا مثلاً آج ایک شخص کوئی مضمون لکھتا پھر بار بار دادہ کاغذ پر کاپی کی روشنائی سے نقل کرتا خاص قسم کے تھپر کو گرم کرتا کاپی اس پر جاتا اور دوسری قسم کی روشنائی سے مخصوص طریقوں پر عامل ہو کر سیکڑوں ہزاروں کاغذ چھاپ لیتا ہے لیکن یہ تمام باتیں یہ تمام ترکیبیں خود اس نے معلوم نہیں کیں بلکہ کسی دوسرے شخص یا اشخاص کی معلوم کی ہوئی باتوں کو مانا اور ان پر عامل ہو کر کاغذ چھاپنے میں کامیاب ہوا۔ یا مثلاً گھوڑا گاڑی، ریل گاڑی، موٹر، ٹراموے، بائیکل وغیرہ جن

لوگوں نے ایجاد کی ہیں اُن سب نے اُس ابتدائی زمانہ کے موجد کی کوشش و معلومات سے فائدہ اٹھایا جس نے پہلی مرتبہ مرکز پر گھومنے والا پتہ اپنی پل گاڑی کے لئے بنایا تھا۔ یا مثلاً ہم نے خود منکھیا کھا کر اور مکر اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ آدمی منکھیا کھانے سے مر جاتا ہے لیکن ہم نے دوسروں کے حاصل کئے ہوئے علم پر اعتبار کیا اور آج ہم کو اس بات کا کامل یقین ہے کہ آدمی منکھیا کھانے سے مر جاتا ہے یا مثلاً ہم نے محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور عالمگیر کو خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر دوسروں کے ذریعہ ہم کو جو علم حاصل ہوا ہے اُس کی بنا پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ مذکورہ بالا سلاطین ضرور ہو گئے ہیں اور شہاب الدین غوری محمود غزنوی کے بعد اور عالمگیر شہاب الدین غوری کے بعد ہوا ہے۔ ان سلاطین کے درمیان جس قدر برسوں کا فاصلہ ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہے اور جن ملکوں پر ان کی حکومت تھی اُن کو بھی ہم جانتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ جو اس خمسہ ظاہری کے ذریعہ جو انسانی علم حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی کسی شخص کو اپنے حواس کے ذریعہ حاصل ہونا ممکن نہیں۔ اگر ہر شخص کو تمام علم اپنے ہی حواس کی کارگزاریوں کے ذریعہ حاصل کرنا ہوتا تو انسان آج دنیا میں بندروں اور کتوں سے بھی زیادہ ذلیل نظر آتا۔ لہذا ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ حقائق اشیاء کی نسبت ہم جو کچھ علم رکھتے ہیں اُس کا بڑا حصہ مشاہدہ کے ذریعہ حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ دوسروں کے سمجھانے اور بتانے سے حاصل ہوا ہے۔ اس کو ثابت ہوا کہ ہمارے مشاہدہ کا میدان تو یقیناً بہت ہی ناکافی ہے۔ ہاں، اس کے مقابلہ میں وسعت اگر نظر آتی ہے تو اُسی ذریعہ علم میں نظر آتی ہے جس کو اخبار غیب یا علم غیب کے نام سے تعبیر کرنا چاہئے یعنی دوسروں کی بتائی اور سمجھائی ہوئی باتوں کو بلا مشاہدہ تسلیم کر لینا۔ علم غیب کے اس حصہ کو ایک دہری بھی مانتا ہے مگر وہ اس کا نام علم غیب نہیں رکھتا کیونکہ یہ علم اس کے نہ سہی کسی دوسرے کے مشاہدہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس شخص نے اُس کے حاصل کرنے یا ماننے میں اپنے مشاہدہ سے کام نہیں لیا بلکہ محض غیب کی خبر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تاہم دہریہ کی خاطر ہم اس کو علم غیب کے نام سے نہیں بلکہ روایت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اب تک کی تمام تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدہ کے ذریعہ حقائق اشیاء سے ہم پوری اور کامل واقفیت حاصل نہیں کر سکتے۔ انفرادی طور پر ہم اور ہمارے حواس ظاہری اس قدر کمزور ہیں کہ ہم کو معمولی اور ادنیٰ درجہ کی واقفیت بھی بغیر روایت کی امداد کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقائق اشیاء کے متعلق وہ واقفیت بھی جو مشاہدہ کے ذریعہ حاصل ہونی ممکن تھی روایت ہی کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں مگر مشاہدہ اور روایت دونوں کے ذریعہ جو علم ہم کو حاصل ہوتا ہے اُس کا بھی غلطی اور غم سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے کسی زمانہ

میں انسان پانی کو مفرد اور عنصر سمجھتا تھا لیکن آج کل وہ مرکب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی زمانہ میں بلا گھوڑے اور ریل وغیرہ کے گاڑی کا چلنا اور ہزاروں میل کے فاصلہ پر غٹوں میں خبر پہنچانا تمام عالموں اور عقلمندوں کے نزدیک غیر ممکن سمجھا جاتا تھا لیکن آج موٹر، ریل گاڑی، تار برقی بے تار کی تار برقی سے کچھ کچھ واقف ہے۔ یعنی کسی زمانہ میں انسانی علوم نے جن حقائق سے قطعی انکار کر دیا تھا اور یہ انکار ہی ثابت شدہ حقیقت اور صحیح فیصلہ سمجھا جاتا تھا آج ان ثابت شدہ فیصلوں اور ناقابل تردید عقیدوں کو سب سے زیادہ غلط اور سب سے زیادہ نادرست باتیں سمجھا جاتا ہے۔ پس ہرگز یہ دعویٰ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آج کی ثابت شدہ حقیقتیں کل لائق انکار و تردید اور قابل مضحکہ باتیں نہ ہو جائیں گی۔ تمام وہ علوم اور تمام وہ حقائق جن کی بنیاد انسان کے حواس ظاہری پر قائم ہے ان کا یہی مرتبہ ہونا بھی چاہئے تھا کیونکہ حواس ظاہری جیسا کہ ابتداءً بیان ہو چکا ہے علم کے نہایت ناقص ذرائع ہیں۔ اسی طرح دوسروں کی تحقیق کی ہوئی باتیں جن کی بنیاد تحقیق بھی حواس ظاہری ہوں یقینی طور پر صحیح نہیں کہی جاسکتیں مَجْعَانُكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (اے خدا تو پاک اور بے عیب ہے جو تو نے ہم کو بتا دیا ہے اُس کے سوا ہم کو کچھ معلوم نہیں تحقیق تو ہی جاننے والا مصلحت کا پہچاننے والا ہے)

وسعت علم کی فطری خواہش | ایک چھوٹا بچہ چیزوں کے نام معلوم کرنے اور ان کے افعال و خواص یاد رکھنے کی طرف فطرتاً مائل ہے جب اُس کو الفاظ کا اس قدر ذخیرہ یاد ہو جاتا ہے کہ اظہار مافی الضمیر کر سکے تو اُس کی اُن ابتدائی میٹھی میٹھی باتوں میں اشیاء کے متعلق سوالات کا بھی ایک بڑا حصہ شامل ہوتا ہے اور آخر عمر تک اشیاء کے اسماء و افعال و خواص کی نسبت واقفیت حاصل کرنے میں انسان برابر مصروف رہتا ہے علم کا ایک حصہ تو انسان کو ابتداءً بلا کوشش و خواہش بھی خود بخود حاصل ہو جاتا ہے لیکن ایک بڑا حصہ اُس کو اپنی کوشش اور سعی کے بعد ہی حاصل ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے اپنے بہت سے محبوب اور قیمتی کھلونوں کو صرف اس لئے توڑ ڈالتے اور بیکار کر دیتے ہیں کہ وہ اُن کی حقیقت سے آگاہ ہوں اور اُن کے متعلق اپنے علم کو وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ مٹی کے گھڑے کو دیکھ کر جو خواہش ہمارے دل میں پیدا ہوتی تھی اُس کے سلسلہ کی ایک کڑی یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ کو چاک پر برتن بناتے ہوئے دیکھ کر مسرت حاصل کی تھی۔ اپنے مکان کی چار پائیاں، کواڑ، چوکھٹ، کرسیاں وغیرہ چیزیں آنکھیں کھولتے ہی ہماری نظر کے سامنے تھیں لیکن یہ چیزیں نجار کو بناتے ہوئے دیکھ کر جو خوشی ہم

کو حاصل ہوئی تھی وہ اسی خواہش کا نتیجہ تھی جو ان چیزوں کے دیکھنے سے فطرۃً ہمارے دل میں موجود تھی۔ پھر یہی نہیں کہ اس خواہش کا سلسلہ ختم ہو گیا ہو بلکہ کہاں کو برتن بناتے ہوئے دیکھ کر اس کے چاک کی گردش کا سبب معلوم کرنے اور بخار کے اوزاروں کی مخصوص ساخت کی حکمت سے واقف ہونے کی خواہش پیدا ہوئی یہ سلسلہ آج تک متدہم ہو کر موجود ہے اور ہم ابھی بہت کچھ معلوم کرنے کے خواہشمند ہیں۔ حصولِ علم اور حقائق و اسرار سے واقف ہونے کی اسی فطری خواہش کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں ہیئت، سائنس، طب، تاریخ وغیرہ علوم مدون پائے جاتے ہیں۔ بطلمیوس، فیثاغورث، محمد بن جابر، نیوٹن، نصیر الدین طوسی، ٹاکنو براہے، کیپلر وغیرہ کی جانکاہیاں اور علم ہیئت کی تدوین کسی انسانی ضرورت کا نتیجہ نہیں بلکہ محض انسان کے اس فطری تقاضے کا نتیجہ ہے جو اس کے اندر حقائقِ اشیاء کے معلوم اور علم کے وسیع کرنے کے متعلق موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس علم سے انسان بعض فوائد بھی حاصل کرے اور بعض اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکے لیکن علم ہیئت کی تدوین و تحقیق انسان کی اس فطری خواہش کے سوا اور کسی سبب سے نہ تھی۔ بلکہ دنیا میں جس قدر بڑے بڑے انکشافات ہوئے اور انسان نے ان سے بڑے بڑے فوائد حاصل کئے وہ عموماً انہی تجربوں کے نتائج ہیں جو انسان اپنی فطری خواہش کے تقاضے سے بلا ضرورت بھی کیا کرتا ہے۔ عرض اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اپنے علم کو وسیع کرنے اور نئی نئی معلومات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنے کا مادہ انسانی فطرت میں ضرور شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ نوع انسان کی ترقیات اور ایجادات کا سلسلہ آج تک ختم نہیں ہوا اور آئندہ بھی ختم ہو جانے کو دشمن اور تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ایک طرف تو ہمارے علم کا وہ نقص اور ہمارے ذرائعِ علم کی وہ نارسائی جو اوپر بیان ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ہماری فطرت میں وسعتِ علم کی یہ خواہش جس کا ابھی ذکر ہوا۔ ان دونوں متضاد چیزوں میں تطابق و توافق پیدا کرنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ کسی اور ذریعہ علم کو تلاش کریں۔ یہ بحث آئندہ الہام کے بیان میں آئیوالی ہے۔ اس جگہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ فانظر وہا

ہستی باری تعالیٰ

(۱)

لکڑی کی ایک کرسی دیکھ کر ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کسی بڑھئی (بخار) نے بنایا ہے اگر اس کرسی کے پائے اونچے نیچے یعنی چھوٹے بڑے ہوتے ہیں اور ہم اس پر آرام سے نہیں

بیٹھ سکتے تو اُس کے بنانے والے پر ہی قوتی و نالائق کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ایک خوبصورت اور کارآمد
تکوار کو دیکھ کر اُس کے بنانے والے کو بار کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر مصنوع سے صانع کی طرف انسان
کی توجہ منعطف نہ ہو کرتی تو آج یورپ والوں کو اس دروغ بیانی کی ضرورت پیش نہ آتی کہ تاج
محل کی خوبصورت عمارت اُٹلی کے معماروں کی بنائی ہوئی ہے۔ مصنوع سے چونکہ صانع کی خبر
ملتی ہے لہذا انسان جو اپنے بقائے نام کا خواہاں ہے بڑی بڑی مضبوط اور خوبصورت عمارتیں بڑی
بڑے قلعے اپنے اپنے مینار بنا کر چھوڑ جاتا اور یقین رکھتا ہے کہ جب تک یہ عمارتیں دنیا میں باقی
رہیں گی میرا نام بھی باقی رہے گا۔ کپڑے کا ایک تھان پارچہ بان کی، کپڑے کا سلا ہوا ایک کوٹ دھڑی
کی، دریا کا ایک پل انجینیر کی، ایک خوبصورت زیور سنار کی، مٹی کا برتن کھار کی خبر دے رہا ہے اور
دنیا میں جہاں جہاں کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے جس میں کاریگری، باقاعدگی اور موزونیت محسوس
ہو اُسے دیکھ کر ہم فوراً اُس کے بنانے اور ترتیب دینے والے کا یقین کر لیتے ہیں ہم کسی جنگل میں شیر کا
شکار کھیلنے جاتے ہیں وہاں کسی درخت کی موٹی شاخ کھارڑی سے کئی ہوئی دیکھتے ہیں اور کئی ہوئی
شاخ کے پتوں کو مچھایا ہوا نہیں بلکہ تروتازہ پاتے ہیں تو یقین کر لیتے ہیں کہ آج ہی ہم سے تھوڑی دیر
پیشتر کوئی آدمی اس طرف آیا ہے جس کے پاس ایک کھارڑی بھی ضرور تھی۔ پھر آگے چل کر ایک
اور درخت کی موٹی شاخ ٹوٹی ہوئی دیکھتے ہیں جو محسوس کر اور مڑوڑ کر توڑی گئی ہے جس کے ریشے
مسواک کی طرح فشرودہ و ازہم پاشیدہ نظر آتے ہیں اُس کو دیکھ کر ہم یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی جنگلی ہاتھی
اس جگہ ضرور آیا ہے۔ اسی طرح ہم کسی پتھرے اور رگستانی میدان میں سفر کرتے ہیں جہاں کسی انسان
کا نام و نشان نہیں پایا جاتا، کوئی راستہ کا نشان، بیٹیا اور نقش قدم بھی کہیں نظر نہیں آتا اتفاقاً چلتے
چلتے ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ دس بارہ گول گول چھوٹے چھوٹے پتھر بنجھ مستقیم ایک سیدھ میں رکھو
ہوئے ہیں یا ان پتھروں سے ایک مدور حلقہ بنا ہوا ہے یا ایک مثلث مستقیم الاضلاع کی شکل میں
رکھے ہوئے ہیں تو فوراً ہم خوشی سے اچھل پڑتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ اس طرف ہم سے پہلے
بھی کوئی آدمی ضرور گذرا ہے کیونکہ پتھروں کے اس طرح یا اس پاس منتظم طریقہ پر رکھے ہوئے ہونے
میں ایک صفت ہے اور اُن کا اس طرح رکھنے والا ضرور کوئی انسان ہو گا۔ ہم دریاؤں اور
نہریوں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں اور گذر جاتے ہیں لیکن نہر کے سیدھے اور ہموار کناروں کو دیکھ کر فوراً
حکم لگا دیتے ہیں کہ یہ کوئی قدرتی دریا نہیں ہے بلکہ کسی انسان نے کھود کر نہر نکالی ہے۔ غرض جہاں
جہاں صفت پائی جائیگی صانع کا تصور اور اقرار کرنا پڑے گا۔ یہی مصنوع سے صانع کا تصور وہ چیز

ہے جس کے سبب ہم کو وسعت علم کی خواہش پیدا ہوتی اور ترقیات کا موقع میسر آتا ہے جس کو سبب ہم اشرف الحيوانات کہلائے جانے کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ پس اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے کہ ہم اس تمام نظام عالم کو دیکھیں اور اس کی اعلیٰ ترین صنعت اور باقاعدگی کو مشاہدہ کریں مگر کسی اعلیٰ ترین صانع کا اقرار نہ کریں۔ ایک دہرہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ دنیا بھر کی گھڑیاں اور گھنٹے وقت کے بتانے میں غلطی کر سکتے ہیں مگر سورج اپنے طلوع اور غروب میں غلطی نہیں کر سکتا۔ رات اور دن کا ایک مقررہ نظام کے موافق آنا جانا موسموں کا مقررہ نظام کے موافق تبدیل ہونا، چاند سورج اور ستاروں کا طلوع و غروب۔ زمین کی حرکت محوری اور حرکت دولابی یہ تمام چیزیں ایک مضبوط نظام اور باقاعدگی کی خبر دے رہی ہیں پھر بھی اس نظام کی قیام کر نیوالی اور چاند سورج، زمین وغیرہ کو اپنی حدود و معینہ کے اندر رکھنے والی کسی ہستی کا اقرار نہ کرنا خود نظرت انسانی کو دھوکا دینا ہے۔

اور ان کے سمجھنے کے لئے ہماری قدرت کی ایک نشانی رات ہے کہ ہم اُس میں سے دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں تو بس یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور آفتاب ہر کہ اپنے ایک ٹھکانے کی طرف کو چلا جاتا ہے یہ اندازہ خدا کا بانڈھا ہوا ہے جو زبردست اور ہر چیز سے واقف ہو اور چاند کو اسکے لئے ہم نے منزلیں ٹھہرا دیں یہاں تک کہ آخر ماہ میں گھٹنے گھٹتے ایسا ٹیڑھا اور پتلا رہ جاتا ہے جسے کججور کی پڑنی ٹھنی نہ تو آفتاب ہی سے بن پڑتا ہے کہ چاند کو جالے اور نہ رات ہی دن پورا ہونے سے پہلے آسکتی ہے اور کیا چاند اور کیا سورج سب اپنے اپنے مدار یعنی گھیرے میں پڑے تیر رہے ہیں۔

کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی رات کے ایک جزو کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے اور وہی دن ایک جزو کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو مطیع کر رکھا ہے کہ ہر ایک

وَاَيُّهَا الَّذِيْنَ يُسَلِّحُوْنَ مِنَ النَّهَارِ
فَاِذَا هُمْ مُظْلِمُوْنَ ۝ وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ
لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ
وَالْقَمَرُ قَدَرًا ۚ نَّهْ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ
كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ
لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا النُّجُومُ سَابِقُ
النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّتَّبِعُوْنَ ۝

سورہ یس رکوع ۱۲

الْقَمَرُ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُرِيْجُ النُّجُومَ فِيْ النَّهَارِ
وَيُرِيْجُ النَّهَارَ فِيْ النُّجُومِ وَيَخْتَارُ
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَّجْعِيْ اِلَى
اَحْتِلَافٍ مَّسْكُوْنٍ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

خَبَرُوا ۝ ذَٰلِكَ بَآئِتُ اللّٰهَ
هُوَ الْحَقُّ وَآنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ
دُونِ الْبَاطِلِ ۝ وَآنَّ اللّٰهُ هُوَ
الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝ (سورہ لقمان کوع ۴)

وقت مقررہ تک اسی طرح چلتا رہیگا۔ اور یہ کہ جو کچھ تم کر رہے
ہو اللہ کو اسکی سب خبر ہے یہ سب تصرفات اس بات کی
دلیل ہیں کہ اللہ ہی قادر برحق ہے اور جن معبودوں کو لوگ
اُس کے سوا پکارتے ہیں سب بے اصل ہیں اور اس بات
پر تو نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب پر بالا اور بڑی
شان والا ہے۔

ایک شخص بازار میں بوٹ خریدنے جاتا ہے اور دوکاندار سے کہتا ہے کہ ڈاسن کے کارخانہ
کا بوٹ دکھاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ ڈاسن کے کارخانہ میں ہمیشہ مضبوط اور اچھے بوٹ ہی بنا کرتے ہیں
لہذا وہ اپنے اطمینان اور بوٹ کی خوبی کا یقین کر لینے کے لئے اسی قدر کافی سمجھتا ہے کہ بوٹ کی
نسبت یہ ثابت ہو جائے کہ ڈاسن کے کارخانہ کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک نہایت خوشخط لکھا
ہوا قطعہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے لکھا ہے استاد اُس کے
بیان کو صحیح نہ سمجھ کر کہتا ہے کہ یہ تو کسی اعلیٰ درجہ کے خوشنویس کا لکھا ہوا ہے تم ایسا اچھا ہرگز نہیں
لکھ سکتے۔ اسی طرح ایک نادرست اور ساقط از وزن شعر کوئی شخص سنا تا اور کہتا ہے کہ یہ مولانا
جامی کا شعر ہے۔ ہم سنتے ہی اُس کے بیان کی تردید کرتے اور کہتے ہیں کہ مولانا جامی کے شعر کا
مضمون ایسا مبتذل نہیں ہو سکتا اور مضمون اگر مبتذل ہو بھی سکتا ہے تو بندش ایسی سست اور
زبان ایسی نادرست ہرگز نہیں ہو سکتی۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ساقط از وزن تو کسی طرح ہو ہی
نہیں سکتا تھا لہذا تم غلط کہتے ہو کہ یہ جامی کا شعر ہے۔ مذکورہ بالا مثالوں سے یہ بات بخوبی
سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مصنوع کو دیکھ کر نہ صرف صانع کا یقین ہوتا بلکہ صانع کا مرتبہ بھی معلوم ہو جاتا
ہے یعنی اعلیٰ درجہ کی صفت اعلیٰ درجہ کے صانع سے اور ادنیٰ درجہ کی صفت ادنیٰ درجہ کے صانع
سے ہم منسوب کیا کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اعلیٰ ترین صنعتوں کا
محبوبہ پاتے ہیں۔ اگر ہم خود بخود مادہ سے بن گئے ہیں اور کوئی ہمارا بنانے والا نہیں ہے تو ہمارا
اندر کوئی صنعت اور کوئی حکمت نہیں پائی جانی چاہئے۔ ہماری آنکھیں ہمارے سر میں پر
ہوتیں اور باقی تمام اعضا بدستور رہتے تو اس ایک ذرا سی تبدیلی سے کس قدر وقتیں پیش
آتیں۔ اگر ہمارا منہ ہماری کمر میں ہوتا تو ہم کو کس قدر مصائب پیش آتے۔ غرض ہمارا ایک
ایک عضو اور ایک ایک جوڑ بند اپنے اندر لا تعداد حکمتیں رکھتا ہے۔ ہم اگر اپنی جسمانی ساخت

کی صنعتوں اور حکمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پھر اپنی ظاہری و باطنی قوتوں کو دیکھتے ہیں تو حیران و ششدر رہ جاتے ہیں لہذا ہم اس اقرار کے لئے مجبور ہیں کہ ضرور ہم کسی بڑے کاریگر اور بڑے حکیم کی صنعت و حکمت کا نتیجہ ہیں۔ دہریہ کا یہ کہنا کہ ہم خود بخود پیدا ہوئے ہیں یعنی اپنے خالق آپ ہیں اس لئے غلط ہے کہ ہمارا وجود ہمارے ارادہ پر مقدم ہے یعنی ہم پیدا پہلے ہو گئے تھے اُس کے بعد ہم میں ارادہ اور قوت پائی گئی ہے۔ خالق کا اپنے مخلوق سے اور صانع کا اپنے مصنوع سے کما حقہ واقف ہونا ضروری ہے اور انسان کا علم آج تک جسم انسانی کے متعلق کامل نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ دہریہ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ انسان کا خالق اور انسان کا صانع مادہ ہے کیونکہ انسان مادہ سے بنا ہے۔ اُن کا یہ قول اس لئے غلط ہے کہ مادہ ایک بے ادراک، بے علم اور بے عقل شے ہے وہ ایک صاحب ادراک، با علم اور با عقل وجود یعنی انسان کو کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ انسان کا پیدا کرنا کوئی عظیم حکیم اور صاحب قدرت وجود ہو سکتا ہے اُسی کا نام خدا ہے اور اُسی ذات واحد کا ہم دہریہ سے اقرار کرنا چاہتے ہیں۔

کیا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ اُسی کی سی مخلوقات انہوں نے بھی پیدا کر رکھی ہے اور اب ان کو مخلوقات کے بارے میں شبہ واقع ہو گیا ہے کہ کس کی پیدا کی ہوئی ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنا والا ہے اور وہ اکیلا ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اور وہ سب پر غالب ہے۔

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اُس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور اللہ ہی نے تم کو کان دیے اور آنکھیں دیں اور دل عطا کئے تاکہ تم اُس کا شکر کرو۔

کیا بغیر کسی کے پیدا کئے یہ آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی مخلوقات کو پیدا کیا کرتے ہیں یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ تو اُن کا کیا مقدور تھا مگر یوں کہو یہ لوگ خدا تعالیٰ پر یقین ہی نہیں لانا چاہتے۔

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا
كُلَّ شَيْءٍ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ
قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ
الوَاحِدُ الْقَهَّارُ

(سورہ زمرہ رکوع ۲)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ
أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (سورہ نحل رکوع ۱۱)

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ
الْمَخْلُوقُونَ ۚ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

(سورہ الطور رکوع ۳)

(۳)

اس دنیا کی ہر ایک چیز پکار پکار کر اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ کوئی بالا تر ہستی ضرور موجود ہے جو ہم سب کی خالق، آمر، حافظ اور صاحب قدرت و حکمت ہے حیوانات میں نہ صرف انسان بلکہ دوسرے جانور بھی اپنی اپنی پیدائش کے اندر بڑی بڑی حکمتیں اور صنعتیں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ ہاتھی اپنے بڑے اور بھاری سر کو لمبی گردن پر نہیں سنبھال سکتا تھا لہذا اُس کی موٹی اور چھوٹی گردن نے اس خطرہ کو دور کر دیا مگر اُس کا اونچا جسم اور بلند ٹانگیں اُس کے منہ کے زمین تک پہنچنے، چارہ کھانے اور پانی پینے میں حارج و مانع تھیں لہذا اُس کی سونڈ نے اس دقت کو رفع کر دیا۔ جن جانوروں کی غذا گوشت ہے اُن کے ناخن تیز اور پنچے مضبوط، دانت گوشت کے چیرنے پھاڑنے کے قابل پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کی ہڈیاں چرندوں کی ہڈیوں سے زیادہ ہلکی قسم کی ہوتی ہیں لہذا ہوا میں اڑنا اُن کے لئے آسان ہے۔ مچھلیوں کا جسم پانی میں تیرنے کے قابل نہایت موزوں ہے۔ اونٹ چونکہ ریگستان کا جانور ہے لہذا اُس کا جسم اور اُس کے تلوے اُسی کے حسب ضرورت پائے جاتے ہیں۔ آبی پرندوں کے پر پانی میں ڈوب کر بھی خشک کے خشک اور اڑنے کے قابل رہتے ہیں خشکی میں رہنے والے پرندوں کے پر پانی میں بھیگ کر بھاری اور مانع پرواز ہو جاتے ہیں

سُبْحَ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی الَّذِیْ | رَبِّ اَعْلٰی کے نام کی تسبیح کر کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا پھر درت
خَلَقَ فَسَوٰی وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰی | کیا اور جس نے پرورش و بقا وغیرہ کے علاوہ طریق مقرر
کئے پھر وہ طریق بتلا بھی دیے۔

(سورۃ الاعلیٰ)

اس قسم کی حکمتوں کو دیکھ کر بے اختیار تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی مدبر بالا راہ حکیم و عظیم ہستی ضرور ہے جو تمام مخلوقات کی خالق اور مربی ہے۔ نہ صرف حیوانات بلکہ نباتات میں بھی اسی قسم کی حکمتیں اور صنعتیں نظر آتی ہیں جو روز روشن کی طرح ایک مدبر بالا راہ، بالا تر عظیم و حکیم اور صاحب قدرت خالق کی ہستی کا اقرار کراتی ہیں۔ ہر ایک درخت اور ہر ایک جڑی بوٹی ایک فرمانبردار خادم کی طرح اپنے اپنے فرائض انجام دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔

رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ | ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اُس کی خاص طرح کی بناو
خَلْقًا ثُمَّ هَدٰی | عطا فرمائی پھر اُس کو اُن اغراض خاص کے پورا کرنے کی راہ
دکھائی جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(سورۃ طہ۔ رکوع ۲)

كُلُّ شَيْءٍ يَخْلُقُ عَلَى سَائِرِهَا (یعنی اس میں کوئی چیز اس کے موافق نہیں بناتی) ہر ایک عمل کرتا ہے اپنے مقررہ طریقہ کے موافق۔
 نباتات کی ہر ایک نوع میں جدا جدا خاصیتیں پائی جاتی ہیں جو ان سے جدا نہیں ہوتیں
 اگر یہ انتظام ایک بالاتر ہستی کے ماتحت نہ ہوتا تو اس میں ضرور رد و بدل اور تغیر نظر آتا۔ مثلاً
 گیہوں کے درخت سے جو غلہ حاصل ہوتا ہے وہ انسان کی غذا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم روزانہ
 گیہوں کے آٹے کی روٹیاں کھاتے اور تندرست رہتے ہیں۔ مگر جالگوٹہ کے درخت سے جو تخم پیدا
 ہوتا ہے وہ تھوڑی سی مقدار میں کھالیا جائے تو موجب ہلاکت ہو سکتا ہے۔ اگر خاصیتیں تبدیل
 ہوتی رہتیں تو ہم کبھی جالگوٹہ یا سنگھیا کھا کر تندرست رہا کرتے کبھی گیہوں کی روٹی کھا کر ہلاک ہو جاتا
 کرتے اور اس طرح اپنے لئے مضر اور مفید چیزوں میں کوئی تمیز نہ کر سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ نظام
 اور یہ انتظام جس کو قانون قدرت کہا جاتا ہے اسی بالاتر ہستی کا بنایا اور قائم کیا ہوا ہے جس کا
 نام خدائے تعالیٰ ہے۔

فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
 وَلَكِنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا
 (سورہ فاطر رکوع ۵)

پس نہ پائیں گے تو خدائے تعالیٰ کے مقرر کردہ قاعدے یعنی قانون
 قدرت میں اول بدل اور نہ پائے گا تو قانون قدرت میں
 الٹ پھیر۔
 اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورہ القمر رکوع ۴) ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔
 اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (تم سجدہ رکوع ۲) | دیکھو! خدا کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔

(۳)

یہ تمام کارخانہ عالم علت و معلول اور سبب و نتیجہ کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ اس علت و معلول
 کے سلسلہ سے دہریہ بھی منکر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک نتیجہ کا کوئی سبب اور ہر ایک معلول کی
 کوئی علت ضرور ہوتی ہے پھر اس علت پر غور کرتے ہیں تو وہ بھی کسی اور علت کی معلول نظر آتی ہے
 پھر وہ علت بھی کسی اور علت کی معلول ہوتی ہے۔ اسی طرح علل کی تلاش میں سفر کرتے ہوئے
 ایک ایسی علت تک ہم پہنچ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دوسری علت نظر نہیں آتی یعنی
 اس علت کو ہم کسی اور علت کا معلول نہیں پاتے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ ہمارے حواس
 اور ذریعہ علم کی کمزوری اور نقص ہے نہ یہ کہ حقیقتاً ہم علت العلل تک پہنچ گئے۔ یہاں تک بھی دہریہ
 کو ہم سے اختلاف نہیں لیکن اس سے آگے وہ مشاہدہ اور حواس ظاہری کی سرحد سے گذر کر محض
 قیاس اور شکل کی گھاٹیوں میں گامزن ہوتا اور مادہ کی حالت اصل یعنی اجزائے لایعجزی یا سلما

یا پرمانو تک پہنچتا اور ان سالمات یا پرمانو کو علتِ اعلیٰ مان کر کہتا ہے کہ مادہ کی یہ حالتِ اعلیٰ کسی کی معلول نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک اور ذریعہ ہے (جس کو ہم بعد میں ثابت کریں گے) اُس کی بموجب مادہ بھی جس کو ہم علتِ اعلیٰ کہتے ہو معلول ہے اور علتِ اعلیٰ خدا کے تعالیٰ ہے۔

نہیں کوئی معبود مگر وہی ایک اللہ جو غالب یعنی علتِ اعلیٰ اور موثر حقیقی ہے۔

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ ص رکوع ۵)

اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا پیدا کر نوالا ہے اور وہ اکیلا علتِ اعلیٰ اور موثر حقیقی ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ رد رکوع ۲)

دہرہ ہمارے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا لیکن اپنے دعوے کو زبردستی اور بلا دلیل منوانا چاہتا ہے۔ کیونکہ مادہ کی اُس حالت کو جو اُس کے عقیدہ کے موافق معلول نہیں ہو سکتی اُس نے مشاہدہ نہیں کیا اور نہ کسی دوسرے کے مشاہدہ کی روایت اُس تک پہنچی ہے۔ پس اُسکی یہ لاعلمی ہمارے لئے حجت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم اُس کے دعوے کو تسلیم کر لیں۔ دہرہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مادہ میں ادراک و شعور نہیں وہ یہ بھی مانتا ہے کہ مادہ میں کسی تدبیر اور ارادہ کے ہونے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ مادہ کی نسبت وہ کہتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ موجود تھا۔ پس ہم اُس سے سوال کر سکتے ہیں کہ اُس بے ادراک و بے شعور مادہ میں یہ تغیرات کیسے پیدا ہوئے کہ کہیں وہ پہاڑ بن گیا کہیں دریا، کہیں وہ ہاتھی بن گیا اور کہیں چیونٹی، کہیں وہ آدمی بن گیا اور کہیں نباتات۔ ان سالمات یا چھوٹے ذروں میں اگر اتصال کی خاصیت تھی تو یہ حکیمانہ ترتیب اور موزون ترکیب و صنعت کیوں پائی جاتی ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے درخت کا ایک پتہ اپنے اندر اس قدر موزونیت اور صنعت رکھتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے عقلمند اور کاریگر دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ کیا یہ تمام صنعت و حکمت کی باتیں ایک بے شعور مادہ کی طرف منسوب ہو سکتی ہیں اور کیا ایک ذی شعور علتِ اعلیٰ خدا کے حکیم کے ماننے پر مجبور نہیں کرتیں؟ پس معلوم ہوا کہ مادہ کو علتِ اعلیٰ کہنا بے وقوفی کی بات ہے حقیقت یہ ہے کہ مادہ یعنی اُس کی حالتِ اعلیٰ بھی معلول ہے

وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَالُوا لَا بَدَءَ لَهُمْ الْخَلْقَ أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا (سورہ لقمان رکوع ۳)

اگر تو ان سے پوچھے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔

بیشک زمین و آسمان کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں عقلمندوں کے واسطے نشانیاں ہیں۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ
مُخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران رکوع ۳۰)

بلوچ گریز راں نقش پیداست
نیاید بے قلمزن یک الف راست

ہدایت | دہریہ چونکہ ذات باری تعالیٰ کا منکر اور مادہ کو خدا کہتا تھا لہذا اس کو سمجھانے اور بتانے کے لئے اسی قدر کافی ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے متعلق بحث دوسرے مذاہب کے تذکرہ میں مفصل آئیگی اور وہ بھی ایک دہریہ کے لئے حجت ہوگی اس موقع پر چونکہ کسی دوسرے مذہب کا تذکرہ مقصود نہیں ہے لہذا بہت احتیاط کے ساتھ مضمون کو اس کی حدود کے اندر محصور رکھنا پڑا ہے۔ اب دہریہ کے دوسرے عقاید و خیالات پر بحث و نظر کیجاتی ہے

وحی والہام

اشرف المخلوقات | جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے انسان کے اندر پیدائشی اور فطری طور پر اپنے علم کو وسیع کرنے اور اپنی معرفت کے بڑھانے کی خواہش موجود ہے اسی خواہش معرفت نے انسان کو اسباب و علل کے سلسلہ کی خبر دی اور اسی علم و معرفت کی پیاس نے اس کو دوسروں سے امداد لینے اور دوسروں کے مشاہدات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ بتا کر ترقیات کے میدان طے کرائے اور اسی کے ذریعہ انسان اس کارخانہ عالم کے پر حکمت نظام کو دیکھ کر ایک علت العلل اور ایک ذات واجب الوجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہوا۔ اب اس ذات واجب الوجود کی ہستی کا قائل ہو کر انسان مجبور تھا کہ اپنے اُسی فطری تقاضے کی بناء پر اس سوال کا جواب حاصل کرے کہ یہ تمام کارخانہ عالم خدائے تعالیٰ نے کیوں برپا کیا؟ اور اس خدا نے جس کے ہر ایک کام اور جس کی ہر ایک مخلوق میں لا تعداد حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ اس تمام کارخانہ کے برپا کرنے یعنی اس عالم کے ایجاد کرنے میں کیا حکمت مرعی رکھی ہے؟ انسان اپنے وجود پر غور کرتا اور ارد گرد کی چیزوں میں صنعت و حکمت کو دیکھتا ہوا جب صانع عالم کے وجود کا اقرار کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی مذکورہ

سوال بھی لازماً پیدا ہو جاتا ہے۔

سَبِّحْهُمْ بِآيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي
أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ آيَاتُنَا
الْحَقِّ (سورہ حم سجدہ رکوع ۶)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا إِلَّا رَجَعِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا كُنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
(سورہ دخان رکوع ۶)

وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ
مُسْلِمًا (سورہ عنکبوت رکوع ۱۷)

اپنی نشانیاں کا رخاؤ عالم میں اور اُن کی ذاتوں میں ہم
اُن کو دکھاتے ہیں تاکہ حق کی حقیقت انہیں ظاہر ہو۔

اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں
ان کے درمیان ہیں بلاوجہ بطور کھیل کے اور نہیں پیدا
کیا ہم نے زمین و آسمان کو مگر تدبیر درست کے ساتھ لیکن
اکثر لوگ نہیں جانتے۔

اور جنہوں نے ہمارے سعلق کوشش کی اُن کو ہم خود اپنی
راہیں سمجھا دینگے۔

انسان نے جب کارخانہ عالم پر غور کیا تو اُس نے دیکھا کہ زمین پر انسان چلتا پھرتا ہے
مٹی اور پتھر سے گھر بناتا، دریاؤں کا پانی پیتا، نباتات سے غذا حاصل کرتا۔ درختوں کے پھل کھاتا
اُن کے سایہ سے راحت پاتا اُن کی لکڑی سے آگ روشن کرتا۔ ضروری سامان اور مکان بناتا
ہے۔ حیوانات سے بھی غذا حاصل کرتا۔ اُن کا دودھ پیتا، گوشت کھاتا، اُن کی کھال سے جوتیاں
بناتا اور قسم قسم کے سامان تیار کرتا۔ اُن کی پشت پر سوار ہو کر سفر کرتا گاڑیاں کھچواتا بل پلوں پر
ہوا میں سانس لیتا۔ سورج کی روشنی سے دن میں فائدہ اٹھاتا۔ چاند اور ستاروں کی روشنی
سے رات کو لطف پاتا، ریگستانوں اور سمندروں کے سفر میں آسانیاں ہم پہنچاتا ہے غرض جو
چیز بھی اُس کے مشاہدہ میں آئی اُس نے اپنے نفع سے خالی نہ پائی۔ اُس نے دیکھا کہ اگر سورج
کو خدائے تعالیٰ پیدا نہ کرتا تو ہمیشہ رات ہی رہا کرتی اور سردی کی زیادتی سے زندگی دشوار
ہوتی چاند اور ستارے نہ ہوتے تو راتیں بڑی ہیبت ناک اور تاریک ہوتیں۔ چاند سورج
طلوع و غروب نہ ہوتے تو رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا جانا نہ ہوتا اور محنت و
راحت دونوں کے مواقع اس طرح میسر نہ آتے نباتات کا وجود نہ ہوتا تو پھل، پھول،
لکڑی سایہ، غلہ اور بہت سی ضروریات زندگی میسر نہ ہوتیں۔ ہوا اور پانی نہ ہوتے تو زندگی
دشوار ہوتی۔ غرض کہ انسان نے ہر چیز کو اپنے لئے ضروری اور مفید پایا لیکن بہت غور کیا
اپنے آپ کو کسی چیز کے لئے ضروری اور مفید نہ دیکھا اُس نے سوچا کہ اگر آدمی نہ ہو تو سورج

کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نباتات کو بھی کوئی نقصان نہ ہوگا، حیوانات کو بھی کوئی اذیت نہ ہوگی، ہوا، پانی زمین آسمان کسی چیز میں بھی انسان کی غیر موجودگی سے نقص اور نقص واقع نہیں ہوتا۔ اس تمام غور و غوض کے بعد انسان مجبور تھا کہ بے اختیار پکار اٹھے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں، میں مخدوم ہوں، سب سے خدمت لیتا ہوں۔ سب میرے خادم ہیں خدا نے سب کو میری خدمت کرنے مجھ کو فائدہ پہنچانے اور میری ضرورتیں پوری کرنے کے لئے مکر بہتہ کیا ہے۔ پھر انسان نے دیکھا کہ مخلوقات کی تین قسمیں نظر آتی ہیں جمادات، نباتات اور حیوانات ان تینوں قسموں میں جمادات کا مرتبہ سب سے ادنیٰ ہے۔ کیونکہ وہ سب سے زیادہ مجبور و محکوم اور مغلوب ہیں جمادات کے مقابلہ میں نباتات کا مرتبہ فائق ہے اور نباتات کے مقابلہ میں حیوانات کو فضیلت حاصل ہے۔ حیوانات میں انسان سب پر فوقیت و فضیلت رکھتا اور سب پر حکومت کرتا ہے۔ زمین پر رنگنے والے کیڑوں اور کھیلوں مچھروں تک سے لے کر ہاتھی شیر مگر مچھ اور ویل مچھلی تک سب ہی انسان کے مغلوب و محکوم بن جاتے ہیں اور کسی میں اتنی طاقت و قدرت نہیں کہ انسان کی مہسری کا دعویٰ کر سکے۔

اور البتہ ہم نے بنی آدم کو عزت دی اور خشکی و تری میں اُن کو جانوروں اور کشتیوں پر سوار کیا عمدہ عمدہ چیزیں اُنہیں کھانے کو دیں۔

اللہ ہی ایسا قادر مطلق ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر پانی کے ذریعہ سے درختوں کے پھل نکالے کہ وہ تم لوگوں کی روزی ہے اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلیں اور ندیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا اور اسی طرح سورج اور چاند کو بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا کہ پڑے چکر کھارہے ہیں اور ایسا ہی رات اور دن کو بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ اور جو کچھ تم کو درکار تھا بقدر مناسب تم کو دیا اور اگر خدا کے تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گنا چاہو تو اُن کو پورا پورا گن بھی نہ سکو گے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷)
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الْفَلَكَ لِيَجْرى فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَ
سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاثِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ
النَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَتَاكُمُ مِنْ كُلِّ
مَآسَا لَكُمْ مَوَدَّةٌ وَإِنْ تُعَدُّوا نِعْمَتَ
اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

(سورہ ابراہیم رکوع ۵)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَعَالِيَ الْأَشْيَاءِ
جَمِيعًا (سورہ بقرہ کو ۱۳۰)

وہ خدا ہی ہے جس نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے
لئے پیدا کی ہیں۔

اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا یقین کر لینے کے ساتھ ہی انسان کے دل میں اس سوال
کا پیدا ہونا ضروری تھا کہ میرے لئے جس خدا نے یہ تمام کارخانہ پیدا کیا اور سب کو میرا خادم بنادیا
تو آخر میری پیدائش کی کون سی غرض ہے؟ میں کس لئے پیدا کیا گیا ہوں وہ حکیم خدا جس نے اپنی
ہر مخلوق کی پیدائش میں ہزار ہا اور لاتعداد حکمتوں کا اظہار فرمایا ہے اور ہر ایک مخلوق کو کسی نہ کسی
غرض اور کام پر مامور کر رکھا ہے انسان جیسی اشرف و عظیم الشان مخلوق کو جس کے لئے سب کو خادم
و مسخر بنادیا ہے۔ اگر بلا کسی اہم اور عظیم الشان غرض کے پیدا کیا ہے اور اُس کے فرائض صرف چند
روز زندہ رہنا، چوپایوں کی طرح کھانا پینا اور مرکڑی میں ملجائنا ہی ہیں تو اُس حکیم خدا سے اس نحو
اور بے حکمت کام کی توقع ہرگز نہیں کیجا سکتی اس ضروری اور متمم بالشان سوال سے انسان
کے اندر ایک کرب اور بے چینی کا پیدا ہو جانا لازمی اور ضروری تھا۔ چنانچہ وہ حالت اضطراب میں
بے اختیار پکار اٹھا کہ لے خدا میرے پیدا کرنے والے، اے میری پرورش کے تمام سامان مہیا
کر دینے والے مجھ کو بتا کہ تو نے مجھے کس کام کے لئے پیدا کیا ہے؟

سعی و کوشش اور استدعا

مذکورہ بالا غور و تأمل، فکر و تردد اور اندیشہ و تدبیر میں انسان
پر اس حقیقت کا منکشف ہو جانا بھی ضروری تھا کہ انسان
کے سوا جس قدر حیوانات ہیں سب کے سب اپنی ضروریات زندگی کے پورا اور محیا کرنے کے
قابل علم و واقفیت پیدائشی اور فطری طور پر حاصل رکھتے ہیں۔ لیکن انسان کو بلا سعی و کوشش
اور بلا امداد غیر اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے قابل بھی علم نہیں دیا گیا۔ ایک بکری کا بچہ
جو پیدا ہونے کے بعد کبھی جنگل میں نہ گیا ہو اور ہمارے گھر کے اندر ہی اُس نے پرورش پائی ہو
پہلی مرتبہ جب بھیڑیے کی صورت دیکھے گا اُس سے بھاگے گا اور ڈرے گا کیونکہ وہ پیدائشی طور پر
جانتا ہے کہ بھیڑیا میرے لئے موجب ہلاکت ہے۔ ایک کتے کا بچہ جس نے کبھی دریا یا تالاب کی
صورت نہ دیکھی ہو اگر پانی میں ڈال دیا جائیگا تو وہ اُسی طرح پانی میں تیرتا چلا جائیگا جس طرح
بڑا کتا تیرتا ہے۔ حالانکہ اُس کو کسی آدمی یا کسی دوسرے کتے نے تیرنا نہیں سکھایا، مچھلی کا بچہ انڈی
سے نکلے ہی تیرنے لگتا ہے اور فطری طور پر تیرنا جانتا ہے، شہد کی مکھی اپنا چھتہ کیسی کارگیری اور
صنعت سے تیار کرتی ہے، بیا اپنا گھونسلہ فطری طور پر بنانا جانتا ہے گھونسلہ بنانے میں اُس نے

کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی تھی۔ ہر ایک جانور بغیر اس کے کہ اُس نے علم طلب پڑھا ہوا اپنی مفید و مضر غذاؤں کی تمیز رکھتا ہے۔ کوئی چوپایہ کسی ایسی گھاس یا بوٹی پر منہ نہیں مارتا جس کا کھانا اُس کے لئے نقصان رساں ہو۔ ہر ایک پرند کو اپنے حسب ضرورت گھونسل بنانے کا علم حاصل ہے ہر ایک کیڑا اپنا گھر بنانے اور اپنی غذا کے تلاش کر لینے کا علم رکھتا ہے اور یہ علم اُس کو پیدائشی طور پر بغیر اس کے کہ وہ اس علم کے حاصل کرنے میں کوئی سعی و کوشش بجالائے حاصل ہے۔ بخلاف اس کے آدمی کا بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دوسروں سے نہ سیکھے اور دوسرے انسان اُس کو نہ سکھائیں تو اپنی ضروریات زندگی بھی مہیا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جس نے پیدا ہونے کے بعد کبھی شیر کا نام نہ سنا ہو اور اُس کا کوئی ذکر اُس کے سامنے نہ ہوا ہو، شیر کو پہلی مرتبہ اُسی اطمینان کی نگاہ سے دیکھتا جس نگاہ سے وہ گدھے یا خچر کو دیکھتا ہے نہ اُس کے دل میں کوئی ہیبت پیدا ہوگی نہ وہ یہ سمجھتا کہ اس سے اپنے آپ کو دور اور محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص جس کو سنکھے کو خواص نہ بتائے گئے ہوں سنکھے کو اُسی طرح کھا سکتا ہے جس طرح وہ طباشیر کو کھاتا ہے۔ اگر انسان پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ بہن بھائی اور دوسرے انسانوں کو گفتگو کرتے نہ سنے تو وہ پیدائشی اور فطری طور پر گفتگو کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا۔ اگر وہ دوسروں کو روٹی پکاتے ہوئے نہ دیکھے تو اُس کو روٹی پکانا نہیں آئیگا۔ اسی طرح لباس مکان اور ہر ایک ضروری زندگی کی حالت ہے کہ خدا کے تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کو علم نہیں دیا۔ سب کچھ اس کو دوسروں سے سیکھ کر، دیکھ کر اور سن کر حاصل ہوتا ہے۔ لیسَ لِلْإِنْسَانِ الْإِلَہُ مَا سَعَىٰ ایک طرد انسان نے دیکھا کہ میں اشرف المخلوقات ہوں دوسری طرف اُس نے غور کیا کہ میں ہر ایک حیوان کے مقابلہ میں پست اور بے علم و نادان ہوں۔ ان متضاد کیفیات سے متاثر ہو کر اُس نے اور زیادہ غور کیا تو معلوم ہوا کہ حیوانات کو جو فطری طور پر اُن کی ضروریات زندگی کے لئے علم دیا گیا ہے وہ محدود ہے اور اس میں وہ خود اپنی سعی و کوشش سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ مثلاً یہ ممکن نہیں کہ کوئی پرندہ اپنا گھونسل بنانے کے جس علم اور صفت سے واقف ہے اُس میں ترقی کر کے پہلے سے زیادہ اچھا اور زیادہ موجب راحت گھونسل بناسکے یا کوئی جانور ترقی کر کے اپنی غذا کو زیادہ لذت اور زیادہ پر تکلف بناسکے۔ گھوڑا ہمیشہ سے گھاس کھاتا چلا آتا ہے آج بھی اُسی طرح گھاس کھا رہا ہے۔ بکری جس طرح اور جو پتے پہلے کھاتی تھی آج بھی اُسی طرح اور وہی پتے کھا رہی ہے۔ چیل اپنا گھونسل جس قسم کی سوکھی ہوئی شاخوں سے بناتی تھی آج بھی اُسی قسم کی لکڑیوں سے اُسی قسم

کا گھونسل بناتی ہے کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی لیکن انسان جو اپنی سعی و کوشش سے اور دوسروں سے سیکھ کر علم حاصل کرتا ہے اس کے لئے ترقی کا میدان وسیع ہے اور یہ برابر ترقی کرتا چلا آتا ہے کبھی ایک جنگلی اور شکاری تھا پھر چوپان اور کاشتکار تھا پھر صنعت گر اور تاجر۔ غرض اسی طرح اپنے علم کو وسیع اور اپنی طاقتوں کو مضبوط بناتا رہتا ہے اور کسی میدان میں اپنے آپ کو در ماندہ نہیں پاتا۔ ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد انسان کو اپنے اشرف المخلوقات ہونے کا اور زیادہ یقین ہوا اور اس نے اس کا رخائے عالم کے عجائبات اور حکمت نظام پر پھر ایک مرتبہ نظر ڈالی اور بے اختیار کچا رٹھا کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا | اے ہمارے پروردگار تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ تو ہرگز نہیں (سورہ آل عمران رکوع ۲۰) بنایا۔

مقصد زندگی | دوسرے حیوانات کی طرح انسان کو بھی خدائے تعالیٰ نے حواس ظاہری عطا کر دیے تھے دوسرے حیوانات اور انسان کی زندگی اور اعراض زندگی میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ تو انسان کو بھی ضرور اسی طرح فطری طور پر ضروریات زندگی کے لئے بقدر مناسب اور محدود علم دے دیا جاتا لیکن انسان کو حصول علم کے لئے مصروف سعی بنانے اور اس کے سامنے میدان ترقی کو وسیع رکھنے پھر وسعت علم کی خواہش اس کی فطرت میں پیدا کر دینے کی حکمتوں پر غور کرنے سے یہ بات باآسانی بے پردہ ہو جاتی ہے کہ انسان کی پیدائش کا مقصد دوسرے حیوانوں کی زندگی کے مقصد سے ضرور زیادہ اہم اور زیادہ بلند ہے۔ اس مقصد کے تلاش کرنے کے لئے جب انسان نکلتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کے دل میں جو خیال پیدا ہو سکتا ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ

”خدائے تعالیٰ نے ساری مخلوق کو انسان کے لئے اور انسان کو اپنے لئے پیدا کیا ہے۔“

فطرت انسانی کی اس آواز کا مطلب صاف ہے یعنی خدائے تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو انسان کا منہ بنا کر انسان کی عظمت کے اظہار کا موجب بنا دیا۔ پس انسان کا فرض ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کا فرمانبردار اور اس کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرنے والا بنائے تاکہ اس طرح یہ تمام کارخانہ عالم خدائے تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا استہارہ کرنے والا ثابت ہو۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جب کوئی پادشاہ کسی شہنشاہ کی فرمانبرداری کا اقرار کر لیتا ہے تو اس پادشاہ کی تمام فوج، تمام رعایا اور تمام ارکان

سلطنت اس شہنشاہ کی فرمانبرداری کا بدرجہ اولیٰ اقرار کرنیوالے سمجھے جاتے ہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مَزْجًا ۚ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

(سورۃ الذاریات کو ع ۳)

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۚ (سورۃ یونس کو ع ۱)

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۚ (سورۃ القيامہ کو ع ۲)

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

(سورۃ الملک کو ع ۱)

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

مَبَارَكُ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوفُ ۚ

اور ہم نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں ہم ان سے کچھ روزی کے تو خواہاں ہیں نہیں نہ اس کے کہ ہم کو کھلائیں پلائیں۔ اللہ تعالیٰ خود بڑا روزی دینے والا زبردست ہے۔

لوگو یہی اللہ تو ہمارا پروردگار ہے پس تم اس کی عبادت کرو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔

کیا انسان ایسا خیال کرتا ہے کہ اس کو بلا باز پرس یوں ہی چھوڑ دیا جائیگا۔

بڑا بابرکت ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں تمام جہاں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔

انسان کا یہ سمجھ لینا کہ مجھ کو خدائے تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہئے۔ اس کی تسکین خاطر کے لئے کافی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ احکام الہی سے آگاہ ہو کر ان کی بجا آوری میں مصروف نہ ہو جائے۔ لہذا ابھی تک انسان کی بچینی اور کوشش و تلاش دور نہیں ہوئی۔ انسان جانتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے سولج کو حکم دیا ہے کہ روشنی اور حرارت دنیا میں پہنچاؤ وہ برابر مقررہ قاعدہ کے موافق اپنے کام میں مصروف ہے اور کبھی خدمت سے انحراف نہیں کرتا۔ نارنگی کے درخت کو حکم ہے کہ نارنگی کا پھل تیار کر وہ نارنگی کی جگہ کبھی امرود پیدا نہیں کرتا۔ بھیر کو حکم ہے کہ اون پیدا کر وہ کبھی روٹی پیدا نہیں کرتی۔ کپاس کے درخت کو روٹی پیدا کرنے کا حکم ہے وہ روٹی پیدا کرنے میں مصروف ہے۔ غرض جس کو جس خدمت پر خدائے تعالیٰ نے مامور کر دیا ہے وہ اسی میں مصروف ہے اور انسان کے لئے ایک مکمل توشہ خانہ زمین کے فرش پر آسمان کی چھت کے نیچے تیار اور موجود ہے۔ لیکن انسان کو چونکہ فطری طور پر خدائے

تعالیٰ نے دوسرے حیوانات کی طرح ضروری علم نہیں دیا بلکہ ذرائع علم اور عقل عطا کر کے سعی و کوشش کے لئے اختیار دے کر ایک حد تک انسان کو مختار بنا دیا ہے بنا بریں اس بات کے معلوم کرنے کے لئے بھی اس کو خود ہی کوشش کرنی پڑے گی کہ مجھ کو خدائے تعالیٰ کی فرمانبرداری کس طرح بجالانی چاہئے اور وہ کیا کیا کام ہیں جن کے کرنے سے میں خدائے تعالیٰ کا فرمانبردار اور اپنے فرائض کو انجام دینے والا ثابت ہو کر اپنے خالق و مالک کی رضامندی حاصل کر سکتا ہوں۔ چونکہ انسان کے مختار ہونے کا ذکر اوپر آ گیا ہے لہذا اس جگہ بطور حجت معترضہ یہاں جبر و اختیار مختصر طور پر یہ بتا دینا ضروری ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی (یہ بحث تفصیل کے ساتھ آئندہ کسی دوسرے مقام پر آئے گی) ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قد مجبور کے درخت کی برابر بلند ہو جائے اور ہم بلا محنت و زحمت درختوں کے پھل توڑ لیا کریں۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ سینہ اُجھار کر گردن اونچی کر کے اور ذرا الٹ کر تختہ راند انداز رفتار اختیار کریں۔ پہلی خواہش ہم پوری نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ہم مجبور ہیں اور دوسری خواہش ہم پوری کر سکتے ہیں کیونکہ ہم مختار ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی زبان اور تالو کے ذریعہ گفتگو کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور جس کی چاہتے ہیں مدح و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اپنی زبان اور تالو پر ہمارا اختیار ہے اور مدح و ثنا یا سب و شتم کے بیان کرنے میں ہم مختار ہیں۔ لیکن اپنے منہ میں ہم نمک کی ڈلی رکھتے اور اسی اپنی زبان اور اسی اپنے تالو سے یہ چاہتے ہیں کہ اس نمک کی ڈلی سے مصری کا مزا محسوس کریں تو زبان اور تالو دونوں ہمارا کنٹرا نہیں مانتے اور نمک سے نمک ہی کا مزا محسوس کرتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ اپنے جسم اور اپنے اعضاء پر ایک حد تک ہمارا اختیار ہے اور ایک حد تک ہم مجبور ہیں۔ یہی حال ہمارے تمام افعال و اعمال کا ہے کہ بعض کاموں میں ہم مجبور ہیں اور بعض میں مختار۔ یہ ایسی صاف اور بدیہی بات ہے کہ کتے اور گدھے وغیرہ جانور بھی اپنی عقل حیوانی اور ملکہ فطرت کے ذریعہ اس مسئلہ سے واقف ہیں مثلاً ایک کتا کسی بلا غلط یعنی بل کے درخت کی جڑ کے پاس کھڑا ہوا اور اوپر سے درخت کا پھل گرے اور اس کے سر میں لگے تو یقیناً اس کتے کو اذیت پہنچے گی لیکن وہ جانتا ہے کہ اس پھل کے گرنے میں درخت کے ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے لہذا وہ غضب و عنف کا اظہار نہیں کرتا اور اس درخت کے تنہ پر اتقا ماً اپنا منہ نہیں مارتا۔ لیکن اگر کوئی انسان اس کتے کے ڈھیلا یا پتھر مارتا ہے تو وہ کتا اس آدمی پر غراتا اور اتقا ماً اس کی طرف لپکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس آدمی نے ارادہ

مجھ کو اذیت پہنچانی ہے اس سے مجھ کو انتقام لینا چاہئے۔ اُس ڈھیلے کی طرف بھی وہ کوئی التفات نہیں کرتا کیونکہ وہ اُس ڈھیلے کی نسبت جانتا ہے کہ اس میں ارادہ اور اختیار نہیں ہے (سچی شریعت اور خدائی مذہب کے تمام ادا مرو و نواہی اُسی دائرہ کے اندر اندر ہوتے ہیں جس میں انسان کو اختیار حاصل ہوا کرتا ہے) جبر و اختیار کے متعلق اس سے زیادہ بیان کرنے کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے۔

خداے تعالیٰ کی فرمانبرداری کے طریقے معلوم کرنے اور اُس کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش میں انسان اظہار بیتابی کرنے اور حالت اضطراب میں خداے تعالیٰ کو بار بار پکارنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چونکہ خدا کی ہستی کا اُس کو یقین تھا لہذا وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اپنے آپ کو بوجہ لاعلمی قاصر دیکھ کر بے اختیار کہتا تھا کہ۔

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
(سورۃ اعراف رکوع ۲)

اے ہمارے پروردگار ہم نے اظہار فرمانبرداری میں قصور کر کے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بالکل برباد ہو جائیں گے۔

انسان کا اظہار بیتابی کرنا اور رضاے الہی کی خواہش میں خدا کو پکارنا ہی گویا اپنے فرض کو ادا کر دینا تھا کیونکہ اُس کے اختیار میں اس سے زیادہ اور کچھ نہ تھا کہ اپنا فرض ادا کرنے کی خواہش میں جو یاں و پویاں ہو۔

ہمارا دوست اکثر ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے بہن بھائی اور ماں باپ ایک ہی گھر میں ہمارے پاس رہتے ہیں۔ ہماری بیوی ایک ہی کمرہ میں ہمارے ساتھ بسر کرتی ہے لیکن ان سب کے حالات، ان سب کے جذبات، ان سب کی خواہشات کو بار بار دیکھتے رہنے اور تجربہ کرنے کے باوجود ہم انکی رضا مندی اور ناراضی کی باتیں معلوم کرنے میں غلطی کرتے ہیں اور ہم کو کسی معاملہ میں پورا پورا اطمینان اور صحیح علم اُسی وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ خود اپنی زبان سے اپنی رضا مندی یا ناراضی کا حال بتا دیتے ہیں۔ ماں باپ کو اپنے روتے ہوئے بچے سے بار بار یہ دریافت کرنا پڑتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے اور کیوں روتا ہے۔ اسی طرح اولاد کو اپنے والدین کی دلی خواہش معلوم کرنے میں بسا اوقات اُن کی ناراضی کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ ایک پادشاہ کی عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے مدعی اور مدعا علیہ کے اظہار و بیانات اُسکے وزیر بھی سنتے

ہیں مگر وہ یقینی طور پر نہیں بتا سکتے کہ بادشاہ کیا فیصلہ کریگا اور کیا حکم صادر فرمایگا۔ کسی مجسٹریٹ یا جج کی کچہری میں اول سے آخر تک اُس کا پیشکار مقدمہ کی روداد سے واقف ہوتا ہے اور وکلاء کی پوری بحث سنا ہے لیکن وہ حکم شد سے آگے ایک حرف بھی نہیں لکھ سکتا۔ کیونکہ اس کو مجسٹریٹ یا جج کے منشاء کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ جبکہ اپنے مجنسون کی رضامندی کے طریقے بھی بغیر ان کے بتائے ہم یقینی طور پر معلوم نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں تو یہ کیسے ممکن تھا کہ خدائے تعالیٰ (جو ہمارا اور کل کارخانہ عالم کا خالق و مالک ہے) کی رضامندی کے طریقے ہم خود ہی معلوم متعین کر لیں۔ خدائے تعالیٰ کی رضامندی کی راہیں معلوم کرنے کے لیے انسان نے اظہار بیتابی کرنے اور خدائے تعالیٰ کو اضطراری حالت میں بار بار پکارنے کی اپنی سعی و کوشش کا فرض ادا کر دیا تھا۔ اس کے نتیجے میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے اُس کو جواب ملا اور اپنی رضامندی کے طریقے بتانا ازلیں ضروری تھا۔

جب کبھی کوئی ہم کو پکارتا ہے تو ہم اُس پکار نیوالے کی دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں پس چاہئے کہ ہمارا حکم مانیں اور ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے لگ جائیں

أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا
فَلَسْتَ جَئِبُوا إِلَيَّ وَلَيَوْمُنَّوَابِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(سورہ بقرہ رکوع ۲۳)

بھلا کون ہے کہ جب کوئی شخص بیقرار ہو کر اُس کو پکارے وہ اُس بیقرار کی فریاد کو پہنچے اور اُس کی مصیبت کو دور کر دے اور کون ہے جو زمین میں تم لوگوں کو گمراہ بناتا ہے کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ نہیں۔ مگر تم غورو فکر کو بہت کم کام میں لاتے ہو۔

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَ
يَكْشِفُ الشُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُخْلَفَاءَ
الْأَرْضِ إِنَّ إِلَهَ دَمَعِ اللَّهِ قَلِيلًا قَلًا
نَذْكُرُونَ (سورہ نمل رکوع ۵)

خالص خدائے تعالیٰ ہی کی فرمانبرداری و نظر رکھ کر اسی کو پکارو۔

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

(سورہ مومن رکوع ۲)

تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔

أَدْعُوْنِي اسْتَجِبْ لَكُمْ (سورہ مومن رکوع ۲)

خدائے تعالیٰ کا براہ راست بلا واسطہ واسطہ ظاہری انسان کو اپنی رضامندی کی راہوں سے مطلع فرمانا اور وہ علم جو انسان کو اپنے حواس اور دوسرے انسانوں کے مشاہدہ کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتا تھا سکھانا امام الہی ہے۔

ہمارے حواس ظاہری کی درماندگی اور ان کا محدود و ناقص ہونا پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ ہم مادی اشیاء کی حقیقتِ اصلیت بھی ان کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے لہذا وہ صحیح علم جو علمِ تام کے سرچشمہ یعنی حکیم و حکیم خدا کی طرف سے براہِ راست پہنچایا جائیگا اُس کے لئے یہ ہمارے حواس ظاہری ذریعہ نہیں بن سکتے۔ اُس کے حصول اور نزول کی کیفیت گمما ہو حقیقت ہم اپنی زبان اور الفاظ کے ذریعہ بیان نہیں کر سکتے۔ انسان جب سوتا ہے تو اُس کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی کان سن نہیں سکتے۔ کام و زبان کسی ذائقہ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ناک کسی چیز کو سونگھ نہیں سکتی اور جسم کسی سردی و گرمی یا سختی و نرمی کا احساس نہیں کرتا۔ بظاہر اُس کے حواس ظاہری مطلق و بیکار ہوتے ہیں لیکن اسی تطل یعنی حالتِ نوم میں وہ خواب دیکھتا ہے، چلتا ہے، سفر کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، گفتگو سنتا ہے، خوشبو یا بدبو سونگھتا ہے، عجیب عجیب نظارے دیکھتا ہے، لذت یا بدمزہ غذائیں کھاتا ہے اور متاثر ہوتا ہے لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو اُن سنی ہوئی باتوں، چکھی اور سونگھی ہوئی چیزوں، دیکھے ہوئے نظاروں کا کوئی وجود نہیں پاتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ ان حواس ظاہری کے عمل اور استعمال کا کوئی خاص طریقہ ایسا بھی ہے جو ہماری دسترس اور ہمارے ارادے اور اختیار سے باہر ہے۔ پھر کبھی خواب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخص نے ہمارے بازو پر لاکھی ماری، بیدار ہونے پر نہ اُس مارنے والے کا کوئی وجود ہوتا ہے نہ لاکھی کا لیکن اُس لاکھی کی ضرب کا نتیجہ یعنی ہمارے بازو میں درد موجود ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خواب کی حالتِ بودگی میں جبکہ ہمارے حواس پورا پورا کام نہیں کر سکتے ہم ایسے واردات کا مورد بن سکتے ہیں جو ہمارے جسم اور ہمارے مادہ کو متاثر کر سکیں پھر کبھی ہم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی ہمارے اوپر حملہ آور ہے بیدار ہونے کے بعد موسمی بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ خوبصورت گھوڑے پر سوار ہیں، اُس کے بعد ہمارے عمدہ اور عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبھی خواب میں دیکھتے ہیں کہ کتے ہمارے اوپر بھونک رہے ہیں اُس کے معنی عالمِ بیداری میں یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارے حاسد ہمارے اوپر بیجا نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ غرض صد ہا خواتین اپنی مدتِ العمر میں انسان ایسی دیکھتا ہے جن کے ذریعہ مثال اور استعارہ کے زبان میں آئندہ پیش آنی والے واقعات کا علم ہو جاتا ہے۔ پھر مدتِ العمر میں کم از کم ایک مرتبہ ہر شخص کوئی خواب ایسا بھی دیکھ لیتا ہے کہ کسی مثال اور استعارہ کے بغیر آئندہ پیش آنے والا واقعہ اُس کو صاف صاف نظر آ جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں بتائی جاسکتی جس میں

قدیم الایام سے خواب کے ذریعہ غیب کا علم حاصل ہونے کا خیال اور عقیدہ نہ پایا جاتا ہو خواب کے ذریعہ تھوڑا یا بہت غیب کا علم کبھی نہ کبھی حاصل ہو جانا دلیل اس بات کی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے موقع بہم پہنچا دیا ہے کہ وہ الہام الہی اور علم غیب کے متعلق کچھ نہ کچھ قیاس کر سکے اور فوراً ہی بلا سوچے اور غور و فکر سے کام لے بغیر اس شخص کی تکذیب پر آمادہ نہ ہو جائے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو بذریعہ الہام خدائے تعالیٰ کی طرف سے فلاں علم حاصل ہوا ہے۔ وہ خدا جو بلا توسط حواس ظاہری اور بے وسیلہ امداد غیر اور بغیر خواہش و کوشش انسان کے سوا باقی حیوانات کو ان کی ضروریات زندگی کے لئے ضروری علم عطا کر سکتا ہے بیسے کو پر صنعت گھونسلا اور شہد کی مکھی کو پر حکمت چھتہ بنانا سکھا سکتا ہے وہ انسان کو بھی بلا توسط حواس علم عطا فرما سکتا ہے اور اپنا الہام اس پر نازل کر سکتا ہے۔ انسان کے سوا دوسرے حیوانات بلا اکتساب اور بلا تعلیم چونکہ ایک محدود و متعین علم و قابلیت رکھتے ہیں اور ان کی ہر ایک نوع کے تمام افراد میں ایک ہی قسم کے افعال کا صدور ممکن ہے لہذا وہ با اختیار خود ایسی سعی و کوشش نہیں کر سکتے جس کا نتیجہ ترقی یا تنزل اور سعادت یا شقاوت ہو سکے علم و استعداد کے محدود ہونے سے ان کے افعال، اعمال، اختیار، ارادہ اور تعقل کا محدود ہونا بھی لازمی تھا۔ لیکن انسان کو چونکہ اکتساب و تعلیم کے ذریعہ علم حاصل ہوتا ہے اور حیوانات کے مقابلہ میں اس کو اپنے علم کی ترقی کا موقع حاصل ہے لہذا اس کے افعال و اعمال بھی محدود و متعین نہیں ہیں۔ اسی لئے اس کے افعال و اعمال کا نتیجہ ترقی یا تنزل مرتب ہوتا ہے اور اسی لئے اس کو اپنے خالق کی رضا مندی حاصل کرنے اور اپنے مقصد پر ایش کے تلاش کرنے کی طرف توجہ ہو سکتی ہے اور اسی لئے وہ مورد الہام الہی بن سکتا ہے اور اسی لئے وہ اپنے آپ کو سعید یا شقی بنا سکتا ہے۔

اوپر الہام کا لفظ صرف لغوی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ الہام سے وحی، الہام، کشف وغیرہ تمام اقسام مراد ہیں۔ الہام و وحی کے متعلق مفصل بیان آئندہ ابواب کتاب میں آئے گا جہاں مذاہب کی تحقیق کی جائیگی۔ اس جگہ ایک دہرہ کو سمجھانے کے لئے حسب ضرورت ذکر کیا گیا ہے۔

ہدایت

روح

دہر پر روح کا بھی انکار کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر روح کوئی چیز نہیں ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو بالکل معدوم اور فنا ہو جاتا ہے کوئی چیز باقی نہیں رہتی اسی لئے وہ یوم آخر یعنی جزا و سزا کا بھی منکر ہے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اندر علامہ جسم کے ایک اور چیز بھی ہو جس کو روح، جان، رواں، میں، انا، بولتا، نفس، ناطقہ وغیرہ ناموں سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح کی حقیقت سمجھنے کے لئے موجوداتِ عالم پر غور کرو، جمادات محض اجسام میں جن میں نشوونما کی قوت نہیں پائی جاتی۔ نباتات میں نشوونما کی قوت پائی جاتی ہے۔ درخت اپنی جڑوں کے ذریعہ زمین سے اور پتوں کے ذریعہ ہوا سے غذا جذب کرتے ہیں لیکن اُن میں ارادہ نہیں پایا جاتا جمادات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوہا مقناطیس کو اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن لوہا اپنے اختیار و ارادہ سے نہیں کر سکتا کہ مقناطیس کو کبھی اپنی طرف کھینچے اور کبھی نہ کھینچے۔ درخت موسم پر پھل پھول پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کے جھونکوں سے اُن کی شاخیں ہلکتی ہیں مگر وہ اپنے اختیار و ارادہ سے یہ نہیں کر سکتے کہ کبھی پھول اور پھل مقررہ موسم میں پیدا کریں اور کبھی خلاف موسم یا کبھی اپنا مقررہ پھل پیدا کریں اور کبھی کسی دوسرے درخت کا پھل لے آئیں۔ یا کبھی ہوا سے اپنی شاخوں کو ہلنے دیں اور کبھی نہ ہلنے دیں یا بغیر ہوا کے اپنے ارادہ سے شاخیں ہلائیں۔ حیوانات کے جسم میں نشوونما کا مادہ بھی موجود ہے اور وہ نباتات کے خلاف زیادہ پیچیدہ و پر حکمت اعضا اور ساتھ ہی اختیار و ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ حیوانات میں اُن کے اختیار و ارادہ کو جس چیز سے تعلق ہے اسی کا نام روح یا نفس ناطقہ وغیرہ ہے۔ اس روح کو اگر مادہ سے تعلق ہو تا یعنی روح مادہ سے پیدا ہوتی اور اُس کا وجود مستقل اور مادہ سے الگ نہ ہوتا تو تغیراتِ مادی اُس پر ضرور اثر انداز ہوتے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کبھی ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ کبھی سیاہ فام ہوتا ہے۔ کبھی گندم گوں۔ کبھی جوان ہوتا ہے۔ کبھی پیر فرقت، کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی تندرست۔ لیکن اُس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا۔ اگر ہم کسی شخص میں اُس کے اوصاف کا عدم فرض کر لیں پھر بھی اُس شخص کا عدم فرض نہیں کر سکتے۔ پس وہ چیز جس کی وجہ سے وہ شخص بعینہ وہی شخص باقی رہتا ہے وہ نہ تو جسم ہے اور نہ اجزائے جسم، یہ سب اُس کے شخصیاتِ ذاتی ہیں جو ابتداء خیال میں آتے ہیں۔ حقیقی روح وہ چیز ہے جو بچہ کے ساتھ بھی ویسی ہی ہے جیسے جوان

کے ساتھ بہر حال وہ جسم انسانی سے جدا کوئی شے ہے جس کے سبب سے ارادہ، عقل اور تمام اعلیٰ ترین انکشافات وغیرہ ظہور میں آتے ہیں۔ ترکیب اخلاط اور تغیرات مادہ سے جو لطیف بھاپ قلب یا دماغ میں پیدا ہوتی ہے اور تدبیر غذا کے متعلق قوتیں جس سے تعلق رکھتی ہیں اور جس کے رفیق و غلیظ اور صاف و مکدر ہونے کا بدنی قوتوں پر اثر پڑتا ہے اور جس کو حکماء اور اطباء نے روح کے نام سے پکارا ہے وہ اصلی روح نہیں ہے۔ اصلی روح یا نفس ناطقہ ایک الگ چیز ہے اس کا اُن مادیوں سے ہونا جن سے ہم واقف ہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اُس کا کسی چیز کے ساتھ قائم ہونا بھی ثابت نہیں ہوا۔ لہذا ہم اُس کو ایک جوہر قائم بالذات کہہ سکتے ہیں مگر اُس کی حقیقت نہیں بتا سکتے۔

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (سورہ بنی اسرائیل کو ع ۱۰) | کہہ دو کہ روح میرے رب کے عالم امر سے ہے اور نہیں دیا گیا تم کو علم مگر چھوڑا۔

روح کے اس جسم سے الگ ایک چیز ہونے کے متعلق ہر شخص خود اپنے اندر سے تصدیقی آواز سنتا اور جب وہ آنا یا میں کہتا ہے تو اُس سے اُس کی مراد نہ اپنے جسم کا کوئی خاص حصہ ہوتا ہے نہ کل جسم۔ کیونکہ وہ اپنے جسم کو بھی میرا جسم کہتا ہے جو دلیل اس بات کی ہے کہ کہنے والا جب میں کہتا ہے تو اُس میں کا مشاؤ الیہ وہی چیز ہوتی ہے جس کو روح یا نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اس جگہ یہ نکتہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس امر کا جاننا کہ کوئی چیز ہے اور بات ہے اور یہ جاننا کہ کوئی چیز کیسی ہے اور کیونکر ہے ایک دوسری بات ہے۔ پس پچھلی چیز کے نہ جاننے سے پہلی چیز کا نہ ہونا لازم نہیں آتا۔ علاوہ ازیں یہ بات پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ بعض ضروری علوم جو ہم کو ان حواس ظاہری کے ذریعہ معلوم نہیں ہو سکتے وہ روایت اور الہام کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے مشاہدہ کی در ماندگی ہمارے لئے رجعت نہیں ہو سکتی۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اقوام، تمام نسل اور ہر ایک زمانہ میں روح کے ایک الگ وجود اور غیر مادی چیز ہونے کا اعتقاد برابر پایا جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بذریعہ الہام علم یا نبیوں نے بھی متفقہ طور پر بلا اختلاف روح کا ایک الگ وجود بتایا ہے۔ نوع انسان کا ایسا عظیم الشان اجتماع بجائے خود ایک زبردست عقلی دلیل بن جاتا ہے اور روح کے منکر کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے انکار پر اصرار نہ کرے اور اپنے آپ کو بے عقل و احمق ہونے سے بچائے۔ دہرہ اگر خالی الذہن ہو کر اور اپنی ضد کو چھوڑ کر منصفانہ طور پر غور کر گیا تو بڑی آسانی سے اُس کی سمجھ میں آ جائے۔

کہ انسان کے اس مادی جسم میں ہر آن اور ہمہ وقت تحلیل و فنا کا سلسلہ جاری ہو (طبی تحقیقات کے موافق سات برس میں جسم کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہتا یعنی سات برس پہلے انسان کا جو جسم تھا اب اُس کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے سلسلہ تحلیل و تجدید کے ذریعہ بالکل نیا جسم ہے) اگر روح کوئی چیز نہ ہوتی اور مادہ کے سوا اور کسی چیز پر انسان کا اطلاق نہ ہوتا تو ہمارے اندر بقا کی خواہش قطعاً نہ پائی جاتی اور ہم فنا کے تصور سے مطلق نہ گھبراتے جبکہ جسم انسانی کے خمیر میں فنا مضمر ہے تو اس کے اندر بقا کا تخم کیسے جڑ پکڑ سکتا تھا۔ اگر روح کی کوئی جدا حقیقت نہ ہوتی تو بقا کا خیال تاک بھی آنا انسان کے لئے غیر ممکن اور محال تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنے مرنے کے بعد اولاد چھوڑنے کا خواہاں۔ اپنے نام و نشان کے باقی رہنے کا آرزو مند اور اپنے ذکر خیر کے جاری رہنے کا متمنی ہے۔ مضبوط و پائدار قلعے، سنگیں عمارتیں، اپنے نام کی سرائیں اور مدرسے، اپنے نام کی کتابیں، اپنے نام پر آباد کیے ہوئے شہر و قصبے اسی لئے بنانا اور آباد کرتا ہے کہ اُس کا نام و نشان اُس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہے۔ اگر مرنے کے بعد انسان بتمامہ فنا اور معدوم ہو جائے تو لا تھا اور اُس کی روح میں باقی رہنے کا مادہ نہ تھا تو وہ ان مذکورہ کاموں کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ روح ہی کا جو باقی رہنے والی چیز ہے تھا ضابطہ کہ انسان فنا کے تصور سے متنفر اور بقا کے تصور سے مسرور ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے ماضی کے متعلق مجبور اور اپنے مستقبل کی بابت مختار ہونا بھی دلیل اس امر کی ہے کہ ہماری ماضی کی جانب فنا اور ہمارے مستقبل کی جانب بقا ہے۔ یعنی ہم اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنی ماضی میں کوئی اصلاح و ترمیم نہیں کر سکتے نہ اپنی ماضی کو سدھار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے مستقبل کو اپنی لئے اچھا یا بُرا بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں ہم نے گزشتہ مہینہ دیسی جوتی پہنی تھی انگریزی بوٹ نہیں پہنتا تھا۔ ہم نے گزشتہ ہفتہ دہلی اور آگرہ کی سیر کی اپنے مکان پر موجود نہیں رہے۔ ہم نے کل (دیروز) تمام دن حدیث کی کتاب مطالعہ کی تفسیر القرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہم نے آج صبح دو دھریا چائے نہیں پی۔ یہ سب ہمارے ماضی کی باتیں ہیں اور اب ہمارے اختیار اور ارادہ کو ان پر کوئی دخل و تصرف حاصل نہیں۔ ان میں کسی تغیر و تبدل کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں ان کے نتائج ہم پر اب اور آئندہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بخلاف اس کے ہم کو اختیار حاصل ہے کہ ہم آئندہ مہینہ دیسی جوتی استعمال کریں یا انگریزی بوٹ، آئندہ ہفتہ اپنے مکان پر رہیں یا سفر میں۔ کل (فردا) حدیث کی کتاب مطالعہ کریں یا تفسیر القرآن۔ شام کو

دو ذہنیں یا چار۔ پس ہمارے اختیار و ارادے کے مستقبل پر متصرف ہونے اور ہمارے کیے ہوئے کاموں یعنی ہماری ماضی کے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی مثال یوں سمجھنی چاہئے کہ ہماری پشت پر ایک دیوار ہے اور ہمارے سامنے ایک میدان یا یوں سمجھو کہ ہماری ماضی ایک علت اور سبب ہے اور ہمارا مستقبل معلول و نتیجہ جب صورت یہ ہے تو ہم کیسے فرض کر سکتے ہیں کہ ہماری اس دنیوی زندگی کی دونوں سمتوں یعنی ماضی اور مستقبل میں ہمارے لئے فنا اور عدم محض ہے۔ ہمارا صاحب اختیار اور صاحب ارادہ ہونا ہی اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ ہم یعنی ہماری روح فنا ہونے کے لئے ہنس پیدا کی گئی۔ ہمارا مرنے کے وقت تک صاحب اختیار و صاحب ارادہ رہنا اور ہم سے اختیاری افعال و اعمال کا سرزد ہوتے رہنا کیا اس امر کو ثابت نہیں کرتا کہ مرنے کے وقت تک کی ماضی اس مستقبل پر جو مرنے کے بعد شروع ہوگا اثر ڈالنا چاہتی ہے اور مرنے کے وقت تک کا ارادہ مرنے کے بعد شروع ہونے والے مستقبل کو سدھارنا یا بگاڑنا چاہتا ہے۔ پس وہ روح جو آزاد ارادہ اور اختیار کی مالک ہر مرنے کے بعد ہر گز فنا نہیں ہو سکتی اور وہ مرنے کے بعد جزا و سزا کی ضرورت مستحق ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ	جس نے ذرہ بھری کی ہوگی وہ اس نیکی کو پچھتم خود دیکھ لیگا اور
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ	جس نے ذرہ بھر بُرائی کی ہوگی وہ اس بُرائی کو پچھتم خود دیکھ
(سورۃ الزلزال)	لیگا۔ یعنی اپنے اعمال کے نتائج ہر ایک کو مل جائیں گے۔

جزا و سزا اور یوم آخر

جس طرح ذات باری تعالیٰ کا اقرار انسان کی فطرت میں داخل ہے اسی طرح معاد یعنی یوم آخر اور جزا و سزا کا یقین بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ انسان کا اپنے اختیار و ارادہ سے اپنے سرِ من کو ادا کرنا یعنی خدا سے تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اپنے اختیار و ارادے سے اپنے سرِ من کو ادا نہ کرنا دونوں باتیں یکساں نہیں ہو سکتیں۔

أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ أَنْ نَنْبِذَ إِلَيْهِ مَا فِيهِمْ	جو شخص رات کے وقت تنہائی میں خدا کی عبادت کر رہا ہے
وَقَائِلٌ آمَنَ بِالْآخِرَةِ وَيُرْجُوا	کبھی سجدہ کرتا ہے کبھی اُس کے حضور دست بستہ کھڑا ہوتا ہے
رَحْمَةً رَبِّهِمْ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ	آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کے فضل کا امیدوار ہے

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
اسْمَايَتْنِ كَرَّمَ اُولُواْ الْاَلْبَابِ
(سورہ ذمیرہ کو ع ۱)

بھلا وہ نافرمان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے اسے پیغمبران لوگوں سے
کہہ دو کہ کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر ہوئے ہیں
مگر ان باتوں سے وہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں

اس سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ انسان کو اپنے اعمال کی جزا و سزا بھگتنی پڑتی ہے
اور بھگتنی چاہئے جو شخص اپنی زمین میں ہل چلاتا بیج بکھیرتا۔ پانی دیتا اور حفاظت کرتا ہے وہ اپنے
ان اعمال کے نتیجہ میں غلہ کے انبار کا مالک بنتا ہے جو شخص چوری کرتا ہے ذلت اٹھاتا اور حیلان
کی مصیبت برداشت کرتا ہے۔ جو اپنی غذا میں احتیاط نہیں کرتا وہ بیماری میں مبتلا ہوتا اور جو کسی
کی مصیبت میں کام آتا ہے وہ اس سے محبت اور شکر گزاری کا برتاؤ دیکھتا ہے۔ غور طلب صرف یہ امر
ہے کہ انسان کے تمام اعمال و افعال کی جزا و سزا کے لئے اس دنیا کا میدان اور اس موجودہ
زندگی کا عرصہ کافی ہے یا نہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انسان چونکہ اختیار و ارادہ کا مالک
ہے اور اس کے افعال و اعمال لامحدود اقسام اور لامحدود حیثیات اور لامحدود کیفیات کے
ہو سکتے ہیں لہذا یہ دنیوی زندگی اس کے اعمال کی پوری پوری جزا و سزا کے لئے کافی نہیں
ہو سکتی۔ ایک شخص کسی کے بازو پر تلوار مارتا ہے اور اس کا ہاتھ بیکار کر دیتا ہے۔ تلوار مارنے کا
فعل چند سکنڈ سے زیادہ کا کام نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت طویل ہے یعنی اس مضر و
شخص کا ہاتھ ساری عمر کے لئے بیکار ہو گیا۔ کوئی شخص کسی زہریلے دھوئیں سے پرہیز نہیں کرتا
اور چند منٹ کی بے احتیاطی سے مدت العمر کے لئے اندھا ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص زنا کا ارتکاب
کرتا ہے اور ساری عمر کے لئے مرض آتشک میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی شخص کو کوئی گالی دیتا
یا نقصان پہنچاتا ہے اور ساری عمر کے لئے اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص
چند مہینے کی محنت و کوشش سے اپنا گھر بناتا اور ساری عمر اس گھر سے آرام اور نفع اٹھاتا ہے
کوئی شخص اپنے تار یک کمرے کی دیوار یا چھت میں روشندان کھولتا ہے اور ہمیشہ اس روشندان
کے ذریعہ تازہ ہوا اور روشنی حاصل کرتا ہے۔ غرض یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے
کہ اس دنیا میں ہمارے بہت سے اعمال ایسے نظر آتے ہیں جن کا ارتکاب تو محدود مدت
اور معمولی حیثیت میں ہوتا ہے لیکن ان کی جزا یا سزا غیر محدود اور طویل مدت تک عظیم الشان
حیثیت کی ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا ہر ایک عمل ایک الگ نتیجہ بھی پیدا کرتا ہے
اور کئی کئی اعمال کا مل کر ایک اور عظیم الشان نتیجہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنے کھیت میں

موتی چھوڑ دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کا کھیت ویران ہو جاتا ہے اور غلہ اُس کو حاصل نہیں ہوتا۔ پھر وہ بلا وجہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اُس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور وہ مہسایوں کی ہمدردی سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نقصان رساں غذا کھاتا ہے جس کے نتیجہ میں بیمار ہو جاتا ہے۔ اب ان تینوں کاموں کا مل کر ایک اور نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اُسکی سالک اور عزت برباد ہو جاتی ہے۔ کوئی اُس کی عبادت کو نہیں جاتا۔ اُس کے پتھر ٹھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ہمسایے قرض نہیں دیتے اور اُسکی تباہ حالی کو نظر اطمینان دیکھتے ہیں۔ یہ بجا خود ایک الگ اور عظیم الشان نتیجہ ہے جو اُس کے کئی اعمال کے مجموعہ سے مرتب ہوا ہے اسی طرح ایسے ایسے کئی مجموعے مل کر ایک اور بہت ہی بڑا نتیجہ پیدا کر دیتے ہیں و قس علی ہذا

پس یہ کیسے فرض کیا جاسکتا ہے کہ ہماری یہ زندگی جو ہمارے اعمال کا مجموعہ اور محدود پیمانہ ہے ہمارے نتائج اعمال کا بھی پیمانہ بن جائے اور جو ظرف ہمارے اعمال سے پُر ہے ہمارے نتائج اعمال بھی تمام و کمال اُسی ظرف کا منظور بن جائیں اور معاملہ نہیں ختم ہو جائے عقل سلیم بجز اس کے اور کوئی صورت تجویز ہی نہیں کر سکتی کہ اس زندگی میں بہت ہی تھوڑے سے کاموں کی اور بہت ہی تھوڑی سی جزا و سزا مل سکتی ہے۔ پوری پوری جزا و سزا کے لئے کوئی دوسری زندگی اور دوسرا میدان ہونا چاہئے۔ جہاں اس روح کو جو افتقار و ارادہ کی مالک ہے اپنے نیک اور بد اعمال کے نتائج برداشت کرنے کا موقع ملے۔ پھر یہ بات بھی بالکل بدیہی ہے کہ ہمارے کئی کئی اعمال کا مجموعہ ایک الگ نتیجہ بھی مرتب کرتا ہے اسی طرح اُن مجموعوں کے مجموعے اور بھی بڑے بڑے نتیجے پیدا کرتے ہیں پس ساری زندگی کے اعمال کا جو ایک سب سے بڑا مکمل مجموعہ ہوگا اُس کا نتیجہ لازماً اس زندگی کے بعد ہی مرتب ہو سکیگا اور اُس کے برداشت کرنے کے لئے یقیناً اس روح کو موجود رہنا پڑیگا۔

اور ہم نے ہر آدمی کی برائی بھلائی کو اُس کے ساتھ لازم کر کے اس کے گلے کا ہار بنا دیا ہے یعنی ہر ایک کی تقدیر ہر ایک کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن ہم اُس کا نامہ اعمال نکال کر اُس کے سامنے پیش کر دیں گے اور وہ اُس کو پاؤں ردبر و کھلا ہوا دیکھ لیگا اور ہم اُس سے کہیں گے کہ یہ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور آج اپنا حساب لینے کے لئے

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَلْعَ فِئَةٍ
عَقِبِهِ وَنَخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا
يَلْقَاهُ مَنشُورًا أَفْرَأَ كُنَّا بَكَ كَافً
بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا
مَنْ هَتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِ لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ هَادٍ وَكَأ

تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
تَبْعَثَ رَسُولًا

سورہ بنی اسرائیل (کو ع ۱۶)

تو خود ہی کافی ہے۔ جو شخص سید سے راستہ چلا تو وہ اپنی ہی فائدہ کے لئے سید سے رستے چلتا ہے اور جو بھٹکا تو اُس کے بھٹکنے کا خمیازہ بھی اُسی کو بھگتنا پڑیگا اور کوئی متنفس کسی دوسرے کے بارگناہ کو اپنا اور نہیں لیگا اور جب تک ہم رسول بھیج کر اتمامِ محبت نہ کر لیں کسی کو اُس کے گناہ کی سزا نہیں دیا کرتے۔

جزا و سزا کی بحث میں اور بھی بعض ضروری پہلو ہیں اُن کو ابوابِ کتاب میں بیان کیا جائے گا۔

انبیاء و رسل

یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے انسان کو براہِ راست بذریعہ الہام علم حاصل ہو سکتا ہے اور انسان خدائے تعالیٰ کی رضا مندی یا ناراضی کے طریقے خدائے تعالیٰ سے علم پا کر معلوم کر سکتا ہے۔ اب دیکھئے اور سوچنے کے قابل بات یہ ہے کہ مذہب اور رسول کی کیا ضرورت ہے؟

۱) خدائے تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ اپنی ہستی کا ثبوت اور اپنی رضا مندی کی راہیں بتانے کا اصول تو فطرۃً انسان کو بتا دیا تاکہ وہ رسولوں کی وحی پر ایمان لاسکے اور اُن کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا ضروری سمجھے لیکن وہ اگر تفصیلی طور پر ہر انسان کو الگ الگ اپنی رضا مندی کی راہیں بذریعہ الہام بتایا کرتا اور ہر انسان نیک و بد اعمال کے لئے خدائے تعالیٰ سے رات دن سوال کیا کرتا اور جواب پایا کرتا تو انسان کا اختیار و ارادہ یقیناً برائے نام ہی رہتا یا فنا ہو جاتا اور انسان کے اعمال و افعال چونکہ اُس کے آزاد ارادے اور آزاد مرضی کا نتیجہ نہ ہوتے لہذا وہ اپنے نیک اعمال کی ایسی شاندار جزا پانے کا مستحق نہ رہتا جیسا کہ اب ہے۔ اندریں صورت مناسب یہی تھا کہ رسولوں اور نبیوں کے ذریعہ خدائے تعالیٰ کی رضا مندی اور ناراضی کی مفصل باتیں انسانوں کو معلوم ہوں۔ اس مدعا کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ جو شخص پادشاہ کی زبان سے حکم سُنتا اور اُس کی تعمیل کرتا ہے اُس کی فرمانبرداری اُس شخص کی فرمانبرداری کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی جس نے اشتہار یا منادی کے ذریعہ پادشاہ کا حکم سن کر اُس کی تعمیل کی ہے۔ پہلے شخص کو تو نا فرمانی کی جرأت ہی نہیں ہو سکتی تھی لیکن دوسرے کو حکم کی تعمیل کرنے یا نہ کرنے

کا موقع اور اختیار زیادہ حاصل تھا۔ اس جگہ اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر رسول یا نبی کا مرتبہ فرمانبرداری احکام الہی میں عام لوگوں سے کم تر ہونا چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ انہی لوگوں کو رسالت اور نبوت کے لئے انتخاب فرماتا ہے جن کو وہ اپنے علم تام کے ذریعہ جانتا ہے کہ ان کو خدمت نبوت سپرد کیجائے یا نہ کی جائے۔ یہ بہر حال سیری فرمانبرداری کے سوا اور کچھ نہ کرینگے یہ بات ہم کو رسولوں ہی کے ذریعہ معلوم ہوئی ہے اور ہمارا یا کسی کا حق نہیں ہے کہ اس پر جرح کریں یا اس کو زیر بحث لائیں۔

وَإِذَا جَاءَ تَهْفَؤُا۟تُہٗ قَالُوا لَوْ اَنَّ
نُؤُۡمٍ مِّنْ حَتٰی نُّؤُۡمٍ مِّثْلَ مَاۤ اُوۡتِیَ
رَّسُلَ اللّٰہِ ۚ اللّٰہُ اَعْلَمُ حَیۡثُ
یَجْعَلُ رِسَالَتَہٗ ۚ
اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی تو کہتے ہیں کہ جیسی
نبوت پیغمبران خدا کو دی گئی ہے جب تک اسی طرح کی نبوت
ہم کو نہ دی جائے ہم ایمان نہیں لائیں گے سو خدا جس جگہ
اپنی پیغمبری کی امانت سپرد کرتا ہے وہ اس جگہ کے محفوظ اور
قابل اطمینان ہونے کو بھی خوب جانتا ہے۔

دسورۃ الانعام رکوع ۱۵

گذشتہ صفحات میں یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ انسان علم حاصل کرنے میں فطرتاً دوسروں کی امداد اور نمونہ کا بھی محتاج ہے۔ اب اس حقیقت کو اور زیادہ وضاحت سے یوں سمجھنا چاہئے کہ عموماً انسان علم کے بعد عمل کرنے کی ترغیب بھی نمونہ ہی کے ذریعہ پاتا ہے اور نمونہ بھی اپنی بہن جس یعنی انسان ہی کا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھنا چاہئے کہ اکھاڑے میں پہلوانوں کو ورزش کرتے ہوئے دیکھ کر ہمارے دل میں آرزو اور امنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جسم بھی ایسا ہی مضبوط اور خوبصورت ہو جائے جیسا ان پہلوانوں کا ہے لیکن کسی ہاتھی کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہمارا جسم ہاتھی کی مانند ہو جائے ان پہلوانوں کو دیکھ کر ہم انہی کی طرح ورزش کرنا شروع کر دیتے ہیں مگر ہاتھی اور گینڈے کو جیسا اور مضبوط دیکھ کر ہاتھی اور گینڈے کی خوراک کھانی شروع نہیں کر دیتے۔ ہم خالد بن ولید، ضرار بن ازور، عید بن

لہ بادشاہ کا زبانی حکم دی سنتا ہے جو مقرب بادشاہ ہوتا ہے اور بادشاہ کا مقرب وہی شخص ہوتا ہے جو عام لوگوں سے زیادہ لائق فائق ہوتا ہے جسکی مثال یہ ہے کہ فوج کا جرنیل اور سپاہی۔ سپاہی جرنیل کے حکم سے لڑائی میں مارا جاتا ہے۔ یعنی جان سی پیاری چیز وہ قربان کر دیتا ہے تو اس درجہ میں سپاہی فرمانبرداری میں بڑھ جاتا ہے مگر جرنیل کی برابری نہیں کر سکتا جرنیل ہر قسم کی عزت اور رتبہ میں بڑا ہوتا ہے۔ ایک درجہ کے بڑھنے سے جرنیل کی برابری نہیں ہو سکتی۔ (از مولانا نادر شاہ خاں صاحب پدہ بزرگوار مصنف)

بن ابی بکر۔ رستم۔ ہنسی بال اسکندر۔ پولین وغیرہ کی بہادریوں کے حالات سن سن کر خواہشمند ہوتے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بہادر ثابت ہو سکیں لیکن شیر کی بہادری کا حال سن کر ہمارے دل میں کبھی خواہش پیدا نہیں ہوتی کہ ہم شیر بنجائیں اور ہمارے ایک لمبی دم بھی لگ جائے۔ اسی طرح نوجوان لڑکوں کو کھیلوں کے مقابلہ میں ایک میل تک دوڑتے ہوئے دیکھ کر بہت سے نوجوان دوڑنے کی مشق شروع کر دیتے اور اپنے آپ کو سب سے تیز دوڑنے والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن موٹر کو تیز چلتے ہوئے اور گھوڑے کو تیز دوڑتے ہوئے دیکھ کر کسی کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا کہ میں موٹر یا گھوڑا بن جاؤں۔ پس اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ انسان کو ترقی کرنے کی ترغیب کسی انسان ہی کے نمونہ سے خوب ہو سکتی ہے لہذا ضروری تھا کہ اپنی رضامندی کے طریقے بتانے کے لئے خدائے تعالیٰ کسی انسان ہی کو انسانوں کے لئے رسول اور نمونہ بنائے اور وہ رسول خود احکام خداوندی پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائے اور شریعت الہی کی طرف ہدایت تاکہ یہ بات بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو باتیں خدائے تعالیٰ کی طرف سے علم پاکر رسول بتاتا ہے ان پر انسان اگر چاہے تو عمل درآمد کر سکتا ہے یہی کوئی بات نہیں ہے کہ اس پر عمل کرنا انسانی طاقت سے بالاتر ہو۔ ایسے رسول کو جو انسان ہو عامل دیکھ کر ہی دوسرے انسانوں کو عمل کی ترغیب ہو سکتی ہے۔ کسی فرشتے رسول یا خدا زادہ رسول کو دیکھ کر نہیں۔

اے پیغمبر لوگوں سے کہدو کہ میرا رب بے عیب ہے نہیں ہوں میں مگر بشر یعنی میرا بشر رسول ہونا بھی اس امر کی دلیل ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا اور سچا رسول ہوں۔

اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھی آدمی ہی پیغمبر بنا کر بھیجے کہ ہم کو جو کچھ فرمانا منظور ہوتا تھا ان کی طرف وحی کر دیا کرتے تھے تو لوگوں کو اگر تم کو یہ بات معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ دیکھو۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مَّرْسُومًا
(سورۃ بنی اسرائیل رکوع ۱۰)
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رَجُلًا
نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
(سورۃ انبیاء رکوع ۱)

(۳) ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کے لئے خدائے تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ہوا، پانی وغیرہ جو اس دنیوی زندگی کے لئے نہایت ضروری سامان تھے سب پیدا کر دیے اور ان مادی سامانوں کو ایک ضابطہ اور نظام میں منسلک فرمادیا۔ پھر انسانوں کی فطرت میں ایک ایسا

مادہ رکھ دیا کہ وہ اپنی زندگی آرام اور آسائش کے ساتھ بسر کرنے اور حفاظت سے رہنے کیلئے اپنی طاقت کا ایک مرکز قائم کر کے رہیں یعنی ایک حکومت یا بادشاہت کے قوانین کی ماتحتی میں زندگی بسر کریں۔ اسی لئے انسان کو مدنی الطبع کہا جاتا ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خدا جس نے انسان کی جسمانی اور اس دنیوی زندگی کی ضرورتوں کے لئے ایسا معقول انتظام کیا ہے انسان کی روحانی اور اخروی زندگی کی ضرورتوں کے لئے کوئی ایسا ہی باقاعدہ اہتمام نہ کرتا۔ چنانچہ اُس نے ہر ملک اور قوم اور ہر زمانہ میں انسانی روح کی تربیت اور مرنے کے بعد دوسری زندگی میں آرام پانے کے طریقے بتانے کے لئے اپنے رسول۔ نبی۔ نذیر اور ہادی بھیجے۔ وہ خدائی احکام (جنکو شریعت کہتے ہیں) لیکر آئے اُن کے ذریعہ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہیں معلوم ہوئیں اور اُنھوں نے اُن پختہ اور سچی باتوں کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنایا اور اُن رسولوں۔ نبیوں اور ہادیوں کی لائی ہوئی تعلیم ہی ہر شخص کے لئے واجب العمل اور قابل اطاعت ٹھہری۔

قَاتِلْ مَنْ اُمِّتَ الْاِخْلَافِ فِيهَا
نَذِيرٌ (سورہ فاطر کو ع ۲) اور کوئی امت ایسی نہیں گذری کہ اُس میں کوئی نذیر نہ گذرا ہو۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (سورہ مدثر کو ع ۱) اور ہر ایک قوم کا ایک ایک ہدایت کرنیوالا ہو گذرا ہے۔ ہدایت یہ مسئلہ بھی ابواب کتاب میں آئے اور آئندہ مفصل بیان ہونے والا ہے اس جگہ اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔

ملائکہ

خدا تعالیٰ تمام موجودات و مخلوقات کا خالق و مالک ہے اُسی کی حکمت و قدرت سے یہ نظام عالم برپا ہے۔ نظام عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام نظام و سائنس و اسباب و علل کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے اور اُس نے خود ان پردوں میں پوشیدہ ہو کر جاہل ہے کہ انسان اُس کو جانتے پہچانتے اور اُس کی معرفت حاصل کرنے کی سعی بجا لاکر مستحق انعام ٹھہرے۔ انسان کو حرارت اور روشنی کا محتاج بنا کر سورج کو حرارت اور روشنی کا سرچشمہ بنایا۔ انسان کو پانی اور بارش کی ضرورت تھی خدا تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کا ذریعہ بنایا۔ انسان کو غذا کا محتاج بنا کر نباتات و حیوانات کو انسانی

غذا ہم پھونچانے والا ٹھہرایا۔ خدائے تعالیٰ اگرچاہتا تو بغیر پانی اور بارش کے کھیتی پیدا کر سکتا تھا۔ بغیر سورج کے انسان کو حرارت و روشنی پھونچا سکتا اور بغیر بادل کے مینہ برسا سکتا تھا لیکن اُس نے نہ چاہا کہ بلا وسائل اور بلا ذرائع اپنی قدرت کا اظہار اور اپنی منشاء کو پورا کرے۔ پس جس طرح اُس نے یہ مادی نظام اسباب و علل اور وسائل کے ذریعہ قائم کیا ہے اسی طرح روحانی نظام بھی اُس نے وسائل و اسباب کے ذریعہ قائم کیا۔ انھیں روحانی وسائل کا نام ملائکہ ہے جس طرح جبریل اور میکائیل روحانی وسائل اور فرشتے ہیں اسی طرح سورج اور چاند اُس کے مادی فرشتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ مادی اشیاء جو خدائے تعالیٰ کی فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہیں اور منشاء الہی کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتیں اس کا سبب یہی ہے کہ خدائے تعالیٰ نے ان پر اپنی روحانی مخلوق مسلط کر رکھی ہے۔ اجرام سماوی کا طلوع و غروب ہواؤں اور بادلوں کا حرکت و سکون۔ درختوں کا مقررہ موسموں میں مقررہ اقسام کے پھل اور پھول پیدا کرنا وغیرہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان مادی اشیاء کا جو عقل و ارادہ سے عاری ہیں ایک نظام اور قاعدے کے ماتحت کام کرنا بغیر کسی مدبر کے جو ان پر مسلط ہو ممکن نہیں۔ انہیں مدبرات کا نام ملائکہ ہے اور وہ روحانی نظام کے مرتب رکھنے کے لئے خدائے تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں۔

فَالْمَدَبِّرَاتِ أُمْرًا (سورۃ النازعات) | قسم ہے فرشتوں کی جو دنیا کے کاموں کا انتظام کرتی ہیں

باب اول

صفات باری تعالیٰ

بجز اس کے کہ صفات باری تعالیٰ کے ذریعہ ہستی باری تعالیٰ کا اقرار کریں ذات باری تعالیٰ کی حقیقت و ماہیت کے متعلق ہماری کیا حقیقت اور کیا مجال ہے کہ دم مار سکیں۔ ہمنے خدا تعالیٰ کو اس کی صفات سے جان پہچانا اور اپنا معبود مانا ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہکو صفات باری تعالیٰ پر ہی غور کرنا چاہئے جس قدر نقص۔ جتنی مجبوریوں۔ جتنی کمزوریاں اور جس قدر عیوب فرض اور تجویز کے جا سکتے ہیں خدا تعالیٰ یقیناً اُن سے بُتر اور پاک ہے۔ جس قدر خوبیاں۔ کمالات اور فضائل فرض و تجویز کے جا سکتے ہیں خدا تعالیٰ یقیناً اُن کا مالک و موصوف ہے۔ غیب اور کمی جس ذات کو لاحق ہو سکتی ہے وہ کم از کم انسانوں کا معبود اور کل کارخانہ عالم کا مالک و متصرف ہرگز نہیں ہو سکتا۔ محدود و حواس۔ محدود علم اور مجبور ہستی کے ہوتے ہوئے انسان جس کی اور جس عیب کو فرض کر سکتا ہے وہ نقص اور وہ عیب خدا تعالیٰ میں تجویز نہیں کیا جا سکتا جبکہ ہمارے حواس۔ ہمارے اعضاء و جوارح ہمارا علم۔ ہماری عقل۔ ہمارا تصور سب کچھ خدا تعالیٰ ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ یہی عطیات الہی کے انکشاف و اظہار کا ذریعہ بن سکیں۔ انسان کا مخلوق۔ ملوک اور عبد ہونا ہی ایک زبردست دلیل اس بات کی ہے کہ انسان اپنے خالق۔ اپنے مالک اور اپنے معبود کے اندر کوئی عیب کوئی نقص اور کوئی مجبوری فرض نہیں کر سکیگا اور جو ہستی کسی عیب۔ کسی سقم۔ کسی نقص۔ کسی مجبوری۔ کسی کمزوری سے متصف ہو سکتی ہو اُس کو ہرگز خدا نہیں کہا جا سکتا۔

پس صفات باری تعالیٰ پر غور کرنے سے پیشتر اس اصول کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا از بس ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ میں کوئی عیب اور کوئی نقص ہرگز فرض نہیں کیا جا سکتا وہ بے عیب اور تمام صفات حسنہ کا ملہ سے موصوف ہستی ہے۔ جو شخص یا جو مذہب صفات باری تعالیٰ کے متعلق عیب و نقص بھی تجویز کرتا ہے وہ یقیناً گمراہ اور جادہ مستقیم سے دور کرنا چاہتا ہے۔

جیسی جیسی باتیں یہ لوگ خدا کے بارے میں بناتے ہیں اُن سے تیرا پروردگار پاک ہے کہ وہ عزت والا ہے۔

وہی اللہ ہر چیز کا خالق ہر چیز کا موجد ہے مخلوقات کی طرح کی صورتیں بنانے والا ہے اُس کی اچھی اچھی صفاتیں ہیں اور اسی لئے اُسکے اچھے ہی اچھے نام ہیں۔

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سب اچھے نام اُسی کے ہیں۔

واحد ازل وابدی ہے اُس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝ (سورہ صافات رکوع ۵)

هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (سورہ حشر رکوع ۲)

اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (سورہ ظہ رکوع ۱)

إِشْمَاٰلُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ (سورہ کہف رکوع ۱۶)

جس طرح ہم ذات باری تعالیٰ کو مانتے مگر اُس کی ماہیت نہیں جانتے ہیں اسی طرح ہم خدا تعالیٰ کی صفات حسنہ کاملہ کا اقرار کرتے ہیں مگر اُن صفات کی ماہیت سے واقف نہیں ہوتے جس ذات کی ماہیت ہمارے علم و فہم و تصور سے ورا والورار ہے اُسکے صفات کی ماہیت بھلا کیسے ہمارے علم میں آسکتی اور فہم میں پہنچ سکتی ہے مثلاً ہم خدا تعالیٰ کو حی یعنی زندہ کہتے ہیں مگر اُس کی حقیقت و ماہیت سے بالکل بے خبر ہیں کیونکہ ہماری زبان میں زندہ اُسکو کہتے ہیں جو پیدا ہوتا۔ بڑھتا۔ ہنستا بولتا۔ چلتا پھرتا اور سانس لیتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ ایسی زندگی سے پاک و برتر ہے۔ یا مثلاً ہم خدا کو سمیع یعنی سننے والا کہتے ہیں مگر اُس کی صفت سمیع کی حقیقت سے ہمکو کوئی آگاہی نہیں۔ ہم سماعت اُس کیفیت کو کہتے ہیں جو کان کے پردے میں ہوا کے ٹکرانے اور آواز کے منتقل ہونے سے پیدا ہوتی ہے حالانکہ خدا تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے یا مثلاً ہم خدا تعالیٰ کو علیم کہتے ہیں مگر اُس کی صفت علم کی حقیقت سے قطعاً نا آشنا ہیں کیونکہ ہم اُس کیفیت کا نام علم رکھتے ہیں جس سے ہمکو اپنی خارجی اور ذہنی چیزوں کا انکشاف ہو اگرچہ جب تک پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو ہمکو اُس کا علم نہیں ہو سکتا لیکن خدا تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے۔ اسی طرح ہم خدا تعالیٰ کو کلیم کہتے ہیں مگر اُسکی صفت کلام کی حقیقت کو نہیں جانتے کیونکہ ہم جبکہ کلام کہتے ہیں وہ تو ایک پارہ گوشت یعنی زبان کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ اس سے پاک و برتر ہے۔ یا مثلاً ہم خدا کو قادر کہتے ہیں لیکن ہم نے دنیا میں کسی کے اندر بھی ایسی قدرت نہیں دیکھی کہ ہر حیثیت اور ہر حالت میں کبھی اُسکو ناکامی کا سامنا ہی نہ ہو سکے۔

صفات باری تعالیٰ کا تصور کرتے ہوئے ہم اُس کی کسی صفت میں کوئی ایسا پہلو بھی تجویز نہیں کر سکتے جو اُس کی کسی دوسری صفت حسنہ کے منافی یا کسی عیب و نقص سے ملتے ہو سکے۔ مثلاً ہم خدا تعالیٰ میں عرض و طول اور جگہ کے گھیرنے کو فرض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صفات جسم اور مادہ سے تعلق رکھتے ہیں اور مادہ خدا تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ہستی تو ہر طرح ثابت ہے لیکن اُس کے وجود کی ماہیت کا ہم کو کوئی علم نہیں پس جس چیز کی ماہیت سے ہم بے خبر ہیں اُس میں کسی ایسی صفت کو فرض نہیں کیا جاسکتا جس میں اُس صفت کا فرض کرنا اُس چیز کی ماہیت جانتے پر موقوف و منحصر ہو یا مثلاً ہم خدا تعالیٰ کو جاہل۔ بہرا۔ گونگا۔ فرض نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ صفات حسنہ نہیں ہیں اور اُسکی صفات حسنہ علم۔ سمع۔ کلام کے منافی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہم خدا تعالیٰ کے صفات حسنہ کاملہ کے آثار موجودات عالم میں دیکھ کر اُن صفات کو اُنھیں لفظوں اور اُنھیں ناموں سے تعبیر کرتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں بولتے اور سمجھتے ہیں لیکن اُن لفظوں اور ناموں کا مفہوم وہ ناقص مفہوم نہیں ہوتا جو مخلوقات کے لئے استعمال کرتے ہوئے مراد لیا جاتا ہے۔

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ اَعْلُوْا جیسی جیسی نالایق باتیں لوگ خدا کی نسبت کہتے ہیں۔ (سورہ بنی اسرائیل رکعہ ۱۸) کہتے ہیں وہ اُن سے پاک اور برتر ہے۔

اب ہم کو صفات باری تعالیٰ کے متعلق تحقیق کرنا ہے کہ مذاہب کیا تعلیم دیتے ہیں اور کس مذہب کی تعلیم صحیح اور قابل قبول ہے۔

توحید | ہستی باری تعالیٰ کے اقرار میں ہی توحید باری تعالیٰ کا اقرار بھی موجود ہے۔ ہر ایک قوم اور ہر ایک مذہب میں خدا کے تعالیٰ کی ہستی کے اقرار کا درحقیقت ہی مفہوم ہے کہ ”خدا ہے اور وہ ایک ہے“ لیکن عیسائیوں۔ آریوں۔ اور مجوسیوں نے اُس کی صفات میں ایسے ایسے نقص اور قسم تسلیم کر لئے ہیں جو خدا تعالیٰ کی وحدت فی الصفات اور وحدت فی العبادت میں نخل ہو کر وحدت فی الذات کے بھی منافی ہیں۔ اسی لئے سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ کے متعلق بحث و نظر کی ضرورت پیش آئی۔

(۱) عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ۔

”باپ (خدا) بیٹا (مسیح علیہ السلام) روح القدس تینوں کے تینوں غیر محدود

غیر مخلوق۔ ازلی۔ ابدی اور قادر مطلق ہیں (دیکھو دعائے عمیم)

مسیح بندہ بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ آدمی بھی ہے اور خدا بھی ہے۔ (دیکھو
مفتاح الاسرار) جو جنگل میں جلتے ہوئے درخت میں موسیٰ پر ظاہر ہوا مسیح تھا۔
(مفتاح الاسرار) مسیحی یسوع مسیح کو محض خدا نہیں کہتے خدا کے مجسم کہتے ہیں یعنی
خدا جسم میں ظاہر ہوا (تحقیق الادیان)۔

مذکورہ بالا الفاظ مقدس اٹھانا سب سے پاوری فنڈر ادیپاوری عماد الدین کے ہیں نیز
جہاں تک دوسرے عیسائی پادریوں کی زبانی سنا گیا ہے وہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کو خدا کا بیٹا مان کر ان میں خدائی صفات کے علی الاعلان قائل نظر آتے ہیں انجیل کے
مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا یا خدا کا بیٹا ان معنوں میں
جیسا کہ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں نہیں بیان کیا اور نہ وہ خدائی صفات کے مدعی ہوئے۔
انجیل یوحنا باب ۱ آیت ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ مسیح نے
یہودیوں کے سامنے اپنے آپ کو ابن اللہ کہا تو وہ اس ناشدنی لفظ کو سن کر سخت ناراض ہوئے
اور چاہا کہ مسیح کو سنگسار کریں۔ مسیح نے کہا کہ تم مجھے کس خطا پر سزا دیتے ہو انھوں نے کہا کہ تو
انسان ہو کر اپنے آپ کو خدا کہتا ہے۔ مسیح نے جواب دیا کہ کیا تمھاری شریعت میں نہیں لکھا
کہ "میں نے کہا کہ تم خدا ہو جبکہ اُس نے اُنھیں جنکے پاس کلام آیا خدا کہا اور ممکن نہیں کہ کتاب
باطل ہو" تو ریت کی اس عبارت کو سن کر مسیح نے یہودیوں کو سمجھایا کہ جب تمام وہ لوگ
جنکے پاس خدا کا کلام آیا خدا کہلاتے ہیں تو میں نے اگر اپنے آپ کو ابن اللہ کہ دیا تو تم کیوں
خفا ہوئے۔ ظاہر ہے کہ مسیح کا ابن اللہ کہنا انہیں معنوں میں تھا جیسے کہ آل فرعون سے
مراد فرعون سے تعلق رکھنے والے یا فرزندان ہند سے مراد باشندگان ہندوستان
(ہندوستان سے تعلق رکھنے والے) اور آل محمد سے ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے) مراد ہوتے ہیں۔ پس مسیح کا اپنے آپ کو ابن اللہ کہنا
توریت کے محاورہ کی موافق اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا نبی یا خدا والا کہنا مقصود تھا نہ اور کچھ
زبور باب ۸۲ آیت ۸ میں ہے کہ "میں نے تو کہا کہ تم اللہ ہو اور تم سب اللہ کے فرزندان ہو۔"
کتاب خروج باب ۲۲ آیت ۲۲ میں اسرائیل کو خدا کا بیٹا اور کتاب زبور باب ۸۹ آیت ۲۶ و
۲۷ میں داؤد کو خدا کا بڑا بیٹا اور کتاب تاریخ پہلی باب ۲۲ آیت ۱ و ۹ میں سلیمان کو خدا کا
بیٹا کہا گیا ہے۔ پھر یہی نہیں کہ حضرت مسیح کو انجیل میں صرف ابن اللہ ہی کہا گیا ہے بلکہ اُن کو

انسان اور انسان کا بیٹا صاف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ انجیل متی میں بہت سے مقامات پر ان کو "ابن آدم" "انسان کا بیٹا" اور "مسیح ابن آدم انسان ہے" لکھا گیا ہے۔
 باوجود ان تمام باتوں کے عیسائیوں کا مسیح ابن مریم کو خدا۔ خدا کا بیٹا۔ ازلی۔ ابدی اور غیر مخلوق یقین کرنا سخت حیرت انگیز ہے۔ لیکن ہر گز یہ حال اسی عبسوت سے بحث کرنی ہے۔ جو آجکل عام طور پر دنیا بھر کے عیسائیوں کا مذہب اور بہت کچھ سینٹ پولوس کی ترمیم کردہ ہے۔ لہذا اس وقت ہمیں الوہیت مسیح پر ہی بحث کرنی ہے الوہیت روح القدس پر بحث کرنے کی اسلئے ضرورت نہیں کہ عیسائیوں کی طرف سے اسکے متعلق نہ دلائل بیان کئے گئے ہیں نہ وہ زیر بحث آئی ہے۔ پس بلا دلیل دعویٰ کی طرف التفات ضروری نہیں الوہیت مسیح کے باطل ثابت ہونے پر الوہیت روح القدس خود بخود ہی غائب ہو جاتی ہے۔ مسیح کی خدائی کا عقیدہ مندرجہ ذیل دلائل کی رو سے ہم ناقابل قبول اور سخت رد و انکار سمجھنے پر مجبور ہیں۔

۱۔ تمام تاریخوں اور ناقابل تردید روایتوں سے ثابت ہے کہ مسیح علیہ السلام ایک عورت حضرت مریم علیہا السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اُن کا جسم انسانوں ہی کا سا جسم تھا۔ انسانوں کی طرح اعضاء رکھتے تھے۔ انسانوں ہی کی طرح کھانے پینے کے محتاج تھے۔ انسانوں ہی کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ غرض وہ ایک انسان تھے۔ پس ایک ایسے وجود کو جو انسان تھا اور انسانوں کی طرح دنیا میں موجود ہو کر انسانوں کی طرح اب دنیا میں غیر موجود ہے ہم کیسے خدا مان لیں خدا تو اُس ذات پاک کا نام ہے جو تمام صفات حسنہ کاملہ سے متصف اور تمام نقائص و عیوب سے پاک ہو۔ مگر انجیل متی باب ۱، آیت ۲۳ میں ہے کہ مسیح پر موت وارد ہوئی اور وہ تین دن تک مردہ پڑا حالانکہ خدا ہونے کی وجہ سے اُس پر موت وارد نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کتاب مرقس باب ۱۵ آیت ۳۲ میں مسیح اپنی انتہائی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں حالانکہ خدا ہونے کی حالت میں اُن کو یہ مجبوری لاحق نہ ہوتی۔ پھر اسی باب کی آیت ۳۷ میں مسیح کی نسبت لکھا ہے کہ

”پھر یسوع بڑی آواز سے چلایا اور دم دیدیا“

بھلا خدا کی شان کے شایاں کہاں ہے کہ وہ سوئی پر چلا کر دم دیدے۔ کتاب لوقا باب آیت ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ میں ہے کہ

”پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ (مسیح) اور اُس کے شاگرد کشتی پر چڑھے اور اُس نے اُن سے کہا کہ آؤ جھیل کے پار چلیں پس وہ روانہ ہوئے مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے اُنھوں نے پاس آکر اُسے جگایا اور کہا کہ صاحب۔ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں“

مسیح اگر خدا تھا تو وہ اس قدر بے خبر نہیں ہو سکتا تھا اور نہ اُس پر غم وارد ہو سکتی تھی۔
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ | اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْكَرِيمِ
 لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ | زنده ہو اُس پر موت وارد نہیں ہو سکتی وہ تمام کارخانہ
 عالم کا سنبھالنے اور قائم رکھنے والا ہونہ اُس کو اونگھ آتی ہو نہ
 (سورہ بقرہ - رکوع ۲۵۲)

مسیح علیہ السلام کو جبکہ تمام عوارض لاحق تھے اور کوئی خدائی صفت اُن میں باقی نہیں گئی تو کس طرح اُن کو ازلی۔ ابدی۔ غیر مخلوق اور خدا تسلیم کیا جاسکتا ہے۔
 ب۔ مسیحی لوگ اپنے مندرجہ بالا عقائد کی تائید میں یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ۔
 ”انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کو گناہوں سے نجات دینے کے لئے خدا نے اپنے بیٹے کو جو وہ بھی خدا ہی تھا دنیا میں بھیجا یا تھا یعنی خدا کا خود لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لئے دنیا میں آنا ضروری تھا۔“
 یہ خیال غالباً ہندوؤں کے اس عقیدہ سے ناشی ہوا ہے کہ
 ”پریشور بار بار خود اوتار دھارن کرتا اور دنیا میں آیا کرتا ہے“

لیکن ہم کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہبری کے لئے ہمیشہ انسانوں ہی کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا اور ہر ملک۔ ہر زمانہ اور ہر قوم میں انسان ہی ہادی اور پیغمبر مبعوث ہوتے رہے۔ اسی سلسلہ انبیاء میں حضرت مسیح بھی ایک ہادی تھے جو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ بلا دلیل کیسے مان لیا جائے کہ اُس زمانہ کے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے خود خدا تعالیٰ یا اُس کے بیٹے کا جو وہ بھی خدا تعالیٰ ہی تھا آنا ضروری تھا۔

مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ | مَرِّم کے بیٹے مسیح تو صرف ایک رسول ہیں اور میں
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الرُّسُلُ | ان سے پہلے بھی بہتیرے رسول ہو گزرے ہیں اور

وَأَمَّا حَيَاتُ نَفْسٍ كَانَتْ يَا كَلَانَ

الطَّعَامُ (سورہ مائدہ رکوع ۱۰)

انکی والدہ مریم بھی خدا کی ایک سچی بندہ تھیں دوسرے آدمیوں کی طرح یہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے۔

ج۔ موجودات عالم میں ہرکو دو قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں ایک وہ جو اپنی ایک مقررہ طبعی اور محدود عمر رکھتی ہیں اور اس مقررہ متعینہ مدت سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتیں مثلاً حیوانات و نباتات کہ ہر ایک جانور اور ہر ایک درخت مقررہ متعینہ مدت پوری کر کے فنا ہو جاتا ہے اور ہر کو معلوم ہے کہ درخت گندم چند ماہ کی عمر طبعی رکھتا ہے۔ درخت سیب چند سال کی۔ اسی طرح آدمی کی عمر طبعی سو برس ہے اور کچھ کی چند ماہ کی عمر طبعی دس بارہ برس ہے اور گھوڑے کی تیس چالیس سال۔ دوسری قسم کی چیزیں وہ ہیں جنکی عمر انسانی مشاہدہ اور انسانی روایت کے اعتبار سے محدود نہیں مثلاً جمادات پہاڑ۔ چاند۔ سورج۔ آسمان ہوا پانی وغیرہ پہلی قسم کی چیزیں ہیں ہم زمانہ کے گزرنے کا اثر اور تغیر محاسبہ کرتے ہیں یعنی کبھی اُن کی ابتدا اور پیدائش ہوتی ہے پھر کچھ مدت تک ترقی اور نشوونما کا ظہور ہوتا ہے پھر اُسکے بعد انحطاط و تنزل شروع ہوتا ہے اُسکے بعد موت اور فنا وارد ہو جاتی ہے یہ تمام مدارج حیوانات و نباتات کی عمروں میں برابر دیکھے جاتے ہیں۔ بخلاف اُسکے دوسری قسم کی چیزوں پر زمانہ کے گزرنے کا کوئی اثر ہر کو محسوس و مشہود نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ پہلی قسم کی چیزیں ہمہ وقت فنا و رموت کی طرف بڑھتی ہوئی اور دوسری قسم کی چیزیں ہر کو بظاہر اپنی حالت پر قائم نظر آتی ہیں۔ جن چیزوں کو ہم فنا کی طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھتے اور اُن کی عمروں کے محدود و متعین پیمانوں سے واقف ہیں اُن سب میں اُنکی بقائے نوع کے لئے یہ انتظام پایا جاتا ہے کہ اُن کا جانشین یا اولاد (بیٹا) پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک حیوان کے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح ایک درخت سے بذریعہ تخم یا شلخ دوسرا درخت پیدا ہوتا ہے اور اسی انتظام کی بدولت حیوانات و نباتات کی نسلیں اور نوعیں دنیا میں موجود رہتی جاتی ہیں۔ سورج ابتداء سے آفرینش سے وہی ایک سورج چلا آتا ہے اور قیامت تک چلا جائیگا لہذا ضرورت نہ تھی کہ اُسکے کوئی اولاد پیدا ہو۔ پہاڑ ابتداء سے کبساں حالت پر چلے آتے ہیں اور اس موجودہ نظام عالم کی انتہا تک باقی رہ سکتے ہیں۔ لہذا اُن کے لئے بھی ضرورت نہ تھی کہ کوئی اولاد پیدا ہو (یہ ابلغ و محکم انتظام بجائے خود ہستی باری تعالیٰ کے لئے بھی ایک زبردست دلیل ہے) غرض دوسری قسم کی چیزوں کو چونکہ بقائے نوع کے لئے اولاد کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اُن کے اولاد نہیں ہوتی۔ مختصر آئوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم

جن چیزوں کو اپنے علم و مشاہدہ میں فنا ہونے والی پایا ہے اُن کی اپنے علم و مشاہدہ میں اولاد بھی ضرور بھائی ہے۔ جن کی موت اور فنا ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئی اُن کی اولاد بھی ہمارے مشاہدہ میں نہیں آئی۔ پس ثابت ہوا کہ اولاد کے پیدا ہونے کو فنا اور موت کے ساتھ خاص تعلق ہے یعنی اولاد اُنہیں اشیاء اور اُنہیں الزارع میں نظر آتی ہے جو محدود و متعین علم رکھتی اور مرگ و فنا کی طرف ہمہ وقت متوجہ رہتی ہیں۔ اب بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آسکتی ہے کہ خدا کا بیٹا تسلیم کرنا گویا خدا کو فنا ہو جانے والا اور مرد و زمانہ سے مجبورانہ متغیر و متاثر ہونے والا ماننا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی خدا کی شان میں نہیں ہو سکتی۔

اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمن بیٹا رکھتا ہے ان سے کہو کہ یہ تم ایسی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گھر کر لائے ہو جس کی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ لوگوں نے خدائے رحمن کے لئے بیٹا قرار دیا حالانکہ خدائے رحمن کو شایان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطْنَ مِنْهُ ۚ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ (سورہ مريم رکوع ۶)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چونکہ آئندہ بھی آئینوالا ہے لہذا اس جگہ اسی قدر بیان کافی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے یا خدا ہرگز نہیں ہو سکتے اور عیسائیوں کے عقائد توحید باری تعالیٰ کے منطبق قابل قبول کسی طرح نظر نہیں آتے۔

(۳) مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ

”دنیا میں دو مختلف طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک یزدان دوسری اہرمن یہ دونوں خدا ہیں اور ازلی ابدی ہیں۔ یزدان خالق خیر ہے اور اہرمن خالق شر۔ یزدان پیدا کرنا ہے اہرمن مارتا اور فنا کرتا ہے۔ یزدان بناتا اور اہرمن بگاڑتا ہے وغیرہ“

اس عقیدہ کو اگرچہ زرتشت سے منسوب کیا جاتا اور اسی لئے مجوسیوں کا رکن مذہب ہے لیکن مورخین کی تحقیق کے موافق دو خداؤں کا عقیدہ زرتشت کے بعد ایجاد ہوا ہے بہر حال ہمکو تاریخی بحث اور اس عقیدہ کی ایجاد کے زمانہ کی تحقیق میں پڑنے کی مطلق ضرورت نہیں

مجوسی چونکہ یزدان و اہرمن دو خداؤں کو ہمسرہ طور پر زلی ابدی مانتے ہیں لہذا ہکمو ان کے اسی عقیدہ کی راستی و نراستی پر نظر کرنی ہے۔

(۱) بلاشبک دنیا یا اس کا رخائے عالم میں بننا اور بگڑنا نتیجہ اور شر و فوٹوں قسم کے کام پائے جاتے ہیں۔ ہم چیزوں کو بننے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اور بگڑتے ہوئے بھی۔ اگر یہ دونوں طاقتیں کسی اور تیسری طاقت کے ماتحت نہیں ہیں بلکہ دونوں علیحدہ علیحدہ یزدان و اہرمن سے صادر ہوتی ہیں اور وہ دونوں مجوسیوں کے عقیدہ کی موافق ایک دوسرے کے ماتحت نہیں بلکہ ہمسرہ مقابل۔ ایک دوسرے کی ضد اور مصروف جنگ ہیں تو دو حال سے خالی نہیں ہیں۔ یا تو یزدان و اہرمن یعنی بنانے اور بگڑنے کی طاقتیں مساوی ہیں یا دونوں میں سے ایک طاقت بڑی اور ایک چھوٹی ہے۔ اگر دونوں بالکل مساوی ہیں تو چونکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا دونوں کو معدوم ہو جانا چاہیے تھا اور کارخانہ عالم میں بالکل سکون و جمود پایا جانا لازمی تھا نہ ہم کسی چیز کو بننے ہوئے دیکھتے نہ بگڑتے ہوئے۔ دوسری صورت میں اگر بنانے کی طاقت بگڑنے کی طاقت سے زیادہ ہے تو چونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں لہذا بگڑنا نظر نہ آتا اور چیزوں میں بننا اور پیدا ہونا ہی دیکھا جاتا اور اگر اہرمن یعنی بگڑنے کی طاقت یزدان یعنی بنانے کی طاقت سے زیادہ ہے تو ہکمو اس کارخانہ عالم میں بننا اور پیدا ہونا مطلق نظر نہ آتا بلکہ جس بگڑتے اور فنا ہوتے ہوئے ہی نظر آتیں اور اب تک تمام دنیا کبھی کی ختم بھی ہو چکی ہوتی۔ لیکن ہم ان مذکورہ حالتوں میں سے کوئی بھی حالت نہیں دیکھتے لہذا ثابت ہوا کہ یزدان و اہرمن دو خدا ہرگز نہیں ہیں۔ بلکہ خدا تعالیٰ کی ایک ہی واحد لا شریک ذات ہے اور وہی تنہا اپنے اختیار و مشیت سے جو چاہتا ہے بناتا ہے اور جو چاہتا ہے بگاڑتا ہے۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فنا کرتا ہے۔ بنانے اور بگڑنے کی طاقتیں بھی اسی کی مشیت کے ماتحت کام کر رہی ہیں

يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا يُؤَيِّدُ | خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جیسا چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ یزدان و اہرمن دو خداؤں والا عقیدہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔

وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَجِدُ دِلّٰهِيْنَ اٰتِيْنِ | اور لوگو خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دو معبود دست

اِتْمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّ اَحَدٌ۔ (سورہ نحلہ کوفہ) | ٹھہراؤ پس وہی خدا ایک معبود ہے۔

(ب) کارخانہ عالم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کا نظام بڑی ہی عمدگی اور

باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے جیسا کہ مقدمہ میں بالتفصیل بیان ہو چکا ہے یہ باقاعدگی اور انتظام دلیل اس بات کی ہے کہ خدا ایک ہی ہے اگر دو خدا ہوں تو یقیناً ایک کو دوسرے کی رعایت اور اپنی مشیت کے خلاف برداشت کر نیکی رحمت گوارا کرنی پڑے گی تب ہی ملک کا انتظام باقی رہ سکیگا ورنہ ایک دوسرے سے کھٹ پٹ ہوگی اور فساد برپا ہو جائیگا ظاہر ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو اپنی مشیت اور منشاء کے پورا کرنے پر قادر نہ ہو بلکہ اپنی منشاء کے خلاف صبر کرنے پر مجبور ہو۔ اور اگر وہ دونوں خدا اپنے اپنے منشاء کو پورا کرنے میں آزاد ہیں تو ہرگز فرض نہیں کیا جاسکتا کہ ہمیشہ دونوں کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے اور دونوں بیک وقت ایک ہی کام پر آمادہ ہو جاتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر ان دونوں خداؤں میں سے ایک کا وجود بیکار ہے اور خدا کے وجود کو بیکار اور لغو ہرگز فرض نہیں کیا جاسکتا۔ اگر یہ صورت ہو کہ ایک کی طاقت کافی نہیں دونوں ہی کے زور لگانے سے ہر ایک کام پورا ہوتا ہے تو وہ دونوں کے دونوں ناقص اور مجبور ہیں ان کو ہرگز خدائی کا خطاب نہیں دیا جاسکتا۔ اگر دونوں کسی کام کے کرنے کی پوری پوری طاقت رکھتے اور اپنی خواہش کے خلاف پر بھی مجبور نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان میں سے ایک کی خواہش ہو سکتی ہے کہ میں سورج کو گول بناؤں۔ دوسرا چاہیگا کہ میں مربع باستطیل شکل کا بناؤں۔ ایک چاہیگا کہ مینہ برساؤں دوسرا چاہیگا کہ میں مطلع صاف اور زمین کو خشک رکھوں۔ غرض کہ دو یا زیادہ خداؤں کا وجود کسی طرح بھی فرض نہیں کیا جاسکتا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ | اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے
لَفَسَدَتَا (سورہ انبیاء کو ع ۲) | تو زمین و آسمان دونوں کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے

(۳) بودھ مت والوں کا عقیدہ توحید باری تعالیٰ کے متعلق معلوم کر نیکی غرض سے کتابیں اور تاریخیں مطالعہ کی جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آجکل چین۔ جاپان۔ تبت۔ نیپال۔ برہما۔ سیلون وغیرہ ملکوں میں بودھ مذہب کے پیرو موجود ہیں مگر ہر ملک کے بودھوں کا عقیدہ مختلف اور بالکل جدا جدا ہے یعنی جس قدر ملکوں میں بودھ مذہب ولے پائے جاتے ہیں اسی قدر فرقے بودھ مذہب کے ہو گئے ہیں۔ لہذا کوئی ایک مابہ الاشتراک توحید باری تعالیٰ کے متعلق تلاش کرنا اور اسکو بودھ مذہب کا مسلمہ عقیدہ قرار دینا سخت دشوار ہے۔ بعض یورپی اور ہندوستانی مصنفین کا خیال ہے کہ بودھ مذہب میں ذات

باری تعالیٰ کی ہستی کا عقیدہ نہیں پایا جاتا اور وہ ایک دہریہ اور فلسفی مذہب ہے لیکن بعض مسنفین بڑے شد و مد کے ساتھ اس خیال کی تردید کرتے اور کہتے ہیں کہ عارف گوتم بودھ ہستی باری تعالیٰ کے قائل اور اسکو واحد و لاشریک مانتے والے تھے۔ برہمنوں نے اُن کو اس لئے منکر خدا اور دہریہ کہا کہ وہ خدا تعالیٰ کے متعلق برہمنوں کے شرک کا نہ عقائد سے بیزار تھے بہر حال توحید باری تعالیٰ کی بابت بودھ مذہب سہر دست ہماری توجہ کو دیر تک منعطف نہیں رکھ سکتا۔

(۴) یہودی مذہب توحید باری تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ رکھتا ہے وہ ہرگز قابل تردید نہیں ہے اور یہودی عموماً توحید باری تعالیٰ کے قائل ہی دیکھے جاتے ہیں۔ کتاب استثنایا باب ۶ آیت ۴ میں ہے کہ

”سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا اکیلا خداوند ہے“

ہاں یہودیوں میں ایک فرقہ غالباً چوتھی صدی ہجری تک ایسا ضرور پایا جاتا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اسی طرح خدا کا بیٹا مانتا تھا جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں۔ مگر آجکل یہودیوں کا وہ شرک فرقہ دنیا کے کسی حصہ میں موجود نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ شرک فرقہ اگرچہ بہت پرست نہ تھا تاہم دو خداؤں کا قائل تھا۔

مَا اخَذَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُمْ مَآ
كَانَ مَعَهُ مِنَ الْإِلَهِ إِذْ ذَٰلِكَ هَبَ
كُلُّ إِلَهِ يَمَّا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ مُّسْتَحْسِنٌ ۚ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ
عَمَّا يُشْرِكُونَ (سورہ مومنون
رکوع ۵)

نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے ورنہ ہر ایک خدا اپنی مخلوقات کو الگ لئے لئے پھرتا اور آپس میں لڑتے اور آخر کار ایک دوسرے پر غالب آجاتا جیسی جیسی باتیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نسبت بیان کرتے ہیں اللہ کی ذات اُن سے پاک ہے وہ غائب اور حاضر سب کو جانتا ہے اور وہ لوگوں کے شرک سے بری اور بالا تر ہے۔

(۵) ہندو مذہب درحقیقت کسی ایک مذہب کا نام نہیں اور نہ ہندو مذہب کے عقائد کو کسی جامع و مانع عبارت میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ جن سیکڑوں بلکہ ہزاروں فرقوں پر ہندو مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ وہ آپس میں اس قدر مختلف اور متضاد ہیں کہ اُن کے عقائد و اعمال میں کسی طرح توفیق و تطبیق ممکن نہیں۔ مورخانہ نگاہ سے یہ دونوں کے مذہب کو دیکھا

جاتا ہے تو اس میں آگ - ابر و باد - چاند - سورج - زمین - سمندر وغیرہ مظاہر قدرت کو معبود اور قابل پرستش ہستیاں مانا گیا ہے۔ انہیں مذکورہ دیوتاؤں یعنی اگنی - اندر - چندر - سورج - پر تھوی - ورن وغیرہ سے ویدوں میں دعائیں اور التجائیں کی گئی ہیں۔ ویدوں کے بعد اپنشدوں کا مرتبہ ہے جسے چھ درشن یا چھ فلسفی مذاہب نکلے۔ ان مذاہب کا حال پور و مہمانا اتریمانسا - سانکھیہ - یوگ - ینائے اور ویشیشک وغیرہ شاستروں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ اتریمانسا یعنی ویدانت میں خدا اور روح کو ایک ہی آتی مانا ہے۔ سانکھیہ شاستر کا مصنف اور اس مذہب کا بانی کپل دیو۔ ذرات مادہ اور لا انتہا روحوں کو ماننا اور خدا کی ہستی کا منکر ہے۔ یوگ شاستر میں منجلی خدا کی ہستی اور وحدانیت کو ماننا اور خدا سقالی کے تصور ہی کو موجب سجات جانتا ہے۔ ینائے شاستر کو علم منطق کی کتاب کہنا چاہیے۔ ویشیشک شاستر کا مصنف کنا دسرت ذرات مادہ یعنی پریانو کا قائل ہے سوائے مادہ کے اور کسی چیز کو نہیں مانتا۔ ان کتابوں کے بعد رامائن - مہا بھارت - منو سمرتی وغیرہ کا مرتبہ ہے ان کے بعد وشنو پوران - ناروہ پوران - پدم پوران - براہ پوران - بھاگوت پوران وغیرہ اٹھارہ پوران۔ یا برہمنی تصانیف ہیں اور آجکل انہیں پر زیادہ تر ہندو عامل پائے جاتے ہیں جنکے سیکڑوں ہزاروں فرقے ہو گئے اور ہر ایک فرقہ الگ الگ خداؤں کا قائل ہے۔ کوئی ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کا قائل ہے کوئی لاکھ دو لاکھ کا کوئی تینتیس کا کوئی تین کا۔ کوئی تین خداؤں کے ساتھ ان کی تین بیویوں کو بھی خدا ماننا ضروری سمجھتا ہے اور اس طرح چھ خداؤں کا قائل ہے۔ تاہم ہر ایک فرقہ اپنے خداؤں میں کسی ایک خدا کو باقی خداؤں سے زیادہ زبردست اور طاقتور جانتا ہے۔ ہندوؤں کے بعض مشہور فرقوں کے نام انکے خاص خاص خداؤں یا اسٹ دیوتاؤں کے نام پر ہیں۔ وشنو کے پرستار - شیو کے پرستار - شاکت یعنی شکتی کے پرستار - سورج کے پرستار - گنیش یعنی گنتی کے پرستار - برہما کے پرستار - شیش - سوم - گندھرب - بیتال - اور بھوتوں وغیرہ کے پرستار۔ ان فرقوں میں سے ہر ایک کے سیکڑوں فرقے ہو گئے ہیں بعض مثلاً برہما کے پرستار آجکل نہیں پائے جاتے بعض فرقے راجندر جی کو خدا مانکر ان کی پرستش کرتے ہیں۔ بعض کرشن مہاراج کے پرستار ہیں۔ غرض ان لاتعداد فرقوں کا کسی ایک تصنیف میں احاطہ کیا جانا سخت دشوار ہے انہیں فرقوں میں وشنو فرقہ کی ایک شاخ سری سمپردائے یا راما پنج سمپردائے ہے۔ اس فرقہ کا بانی راما پنج نامی دکن کا ایک برہمن تھا جو بارہویں صدی

عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ اس راماجنی فرقہ میں رامانج سے دوسو برس بعد ایک اچار ج
 راماند نامی پیدا ہوا اُس کو اس فرقہ کے بیراگیوں نے اپنی برادری سے خارج کر دیا تھا
 لہذا اُس نے اپنا ایک الگ فرقہ قائم کیا جسکو راماجنی فرقہ کی شرح سمجھنا چاہیے۔ اس شاخ
 کا نام راماندی فرقہ ہوا جس میں ہر ایک ذات کے آدمی کو ساتھ کھلا لینا جائز ہے۔ اس فرقہ
 کا اثٹ دیوتا یعنی خاص الخاص معبود مہاراجہ راجندر ہے جو دشمنوں کا اوتار ہے۔ اس فرقہ
 کے بعض آدمی مندر میں رام اور سیتا کی پرستش کرنا ضروری نہیں سمجھتے بلکہ صرف
 زبان سے رام اور سیتا کا نام جپنا ہی نجات کے لئے کافی جانتے ہیں۔ راماند کے بارہ
 چیلے تھے جن میں سے کبیر جولا۔ راسے داس چار۔ پیا راجیوت۔ دھنا جٹ اورین
 نائی تھے۔ باقی سات یہ تھے رکھونا تھا یا آساند۔ سر سراند۔ سکھاند۔ بھواند۔ مہاند
 پرماند۔ ہری آند۔ راماند کے چیلوں میں ہر قوم اور ہر ذات کا آدمی شامل ہو سکتا
 تھا۔ اُس کے چیلوں میں سے بعض نے اپنے الگ فرقے قائم کئے بشیو کے پرستاروں
 میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں جن میں ایک فرقہ کا نام دس نامی فرقہ ہے اس کی
 بانی شنکراچار ج دکن (مالابار) کا ایک پنڈت تھا جو نویں صدی عیسوی کے شروع
 میں پیدا ہوا تھا۔ شنکراچار ج کی والدہ سری مہادیوی کی نسبت لکھا ہے کہ وہ کسی شرم
 انگیز گناہ کے سبب برادری اور ذات سے خارج کر دی گئی تھی اور اسی لئے مہادیوی
 کی وفات پر اُس کے پھونکنے کے لئے شنکراچار ج کو کسی نے آگ بھی نہ دی مگر یہ روایت ممکن
 ہے کہ شنکراچار ج سے حسد رکھنے والے پنڈتوں نے تراش لی ہو۔ شنکراچار ج
 نے بودھوں کے ہندوستان سے خارج کرنے میں بڑی کوشش کی جس کا مفصل
 بیان کسی دوسری جگہ آئیگا۔ دس نامی فرقہ کے لوگ شنکراچار ج کو شیو کا اوتار مانتے
 ہیں۔ بعض ان میں نرکن برہم کے ماننے والے بھی ہیں۔ دس نامیوں کو ڈنڈی کے نام
 سے بھی پکارا جاتا ہے یا یوں کہیے کہ دس نامیوں کے ایک سب سے مشہور فرقہ یا شاخ کا
 نام ڈنڈی ہے۔ جو فرقے شیو سے تعلق رکھتے ہیں وہ سب شیو یا شیو کے اوتار کو پوجتے
 اور اپنا معبود جانتے ہیں۔ مگر شیو کے پرستاروں میں دشمنوں کے پرستاروں کے
 خلاف ایک خاص بات یہ ہے کہ پرستار ان شیو شیو کی پوری مورت کو نہیں پوجتے
 بلکہ صرف شیو کے عضو تناسل کی پرستش کرتے ہیں۔ لنگ پُران میں لنگ کی شمت

ظاہر کرنے کے لئے ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پڑنے کے زمانہ میں ایک مرتبہ برہما اور
 دشمنوں میں سخت بحث ہو رہی تھی برہما کہتا تھا کہ موجودات عالم کا خالق میں ہوں۔ دشمنو
 کہتا تھا کہ خالق میں ہوں۔ اس بحث کی مختصر کرنے کے لئے ایک نہایت حیرت انگیز لنگ ظاہر
 ہوا۔ اس لنگ کو دیکھ کر برہما اور دشمنوں دونوں حیران و پریشان ہو گئے اور اُس کی
 ابتدا اور انتہا معلوم کرنے کے لئے دشمنو پرہ روپ یعنی کھوپے کی شکل اختیار کر کے
 پاتال کی طرف اُترا اور برہما ہنس روپ لیکر اوپر کی طرف اُٹا مگر نیچے اور اوپر کہیں
 اُس کی ابتدا انتہا نہ ملی دونوں نہایت پریشان ہو کر واپس آئے اور اُس لنگ کے
 آگے پھر پھرائے لگے اتنے میں اچانک آواز آئی ”اوم اوم“ اور لنگ کے پہلو میں اونکا
 کے تین حروف یعنی ا۔ و۔ م نظر آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ لنگ ہی مخلوقات کا پیدا اور فنا
 کرنے والا ہے۔ اسی طرح شکتی کے پرستار بھی مختلف فرقوں میں منقسم ہیں جن میں ایک فرقہ
 بام مارگیوں کا بھی ہے۔ سورج کے پرستاروں۔ کپتی کے پرستاروں اور برہما کے
 پرستاروں کی تعداد ناقابل تذکرہ اور ناقابل التفات ہے۔

ہندوؤں کے تمام فرقوں کا جن کی تعداد سیکڑوں ہزاروں تک پہنچتی ہے اس
 تصنیف میں ذکر نہیں کیا جاسکتا وہ سب ایسے نادریست عقائد رکھتے ہیں کہ ان کی تردید
 کے لئے زحمت گوارا کرنا فضول ہے کیونکہ اس زمانہ میں ان عقائد سے صرف واقف ہونا
 ہی ان کی کافی تردید ہے۔ ہاں ہندوؤں کے ان کثیر التعداد فرقوں میں ایک فرقہ
 آریہ سماج بھی ہے جسکے بانی پنڈت دیانند صاحب سرستی ہیں جو سوامی درجہ
 سرستی کے چیلے تھے سوامی درجہ سرستی ڈنڈی فرقہ کے مشہور پنڈت تھے اور سنیاس
 کے ذریعہ سیاسی اغراض کے حصول کی اہلیت رکھنے کے علاوہ بہت کچھ سیاسیات
 سے متاثر بھی تھے۔ پنڈت دیانند سرستی ایک طرف تو ڈنڈی فرقہ کے پنڈت درجہ
 سرستی کے شاگرد و مرید ہوئے اور دوسری طرف انھوں نے رامانندی فرقہ کے خیالات
 و تعلیمات سے بھی آگاہی حاصل کی اور بہت کچھ ان سے متاثر پائے جاتے تھے لہذا ہم
 آریہ سماج کو دشمنو اور شیو دونوں سے تعلق رکھنے والے فرقوں کا مجموعہ کہہ سکتے
 ہیں۔ علاوہ انہیں پنڈت دیانند صاحب سرستی نے ویدوں اور اپنشدوں کی طرف
 بھی خصوصی توجہ مبذول فرمائی تھی۔ ساتھ ہی وہ علیم عبدیدہ اور یورپی فلسفہ کی بھی

مخالفت نہیں کرنا چاہتے بلکہ فلسفہ جدیدہ سے مرعوب و متاثر پائے جاتے تھے۔ اس طرح وید۔ اپنڈ۔ شرقی۔ سمرتی۔ اتھاس۔ پُران۔ شیشوی۔ وشنوی۔ تمام خیالات کا مجموعہ فلسفہ مغربی کے سانچے میں ڈھلا ہوا آریہ سماج کی شکل میں ہمارے سامنے آجاتا ہے جس میں سے پنڈت دیانند سرتی نے بھمال خدیش ہندو مذاہب کی تمام کمزوریوں اور تمام عیوب و نقائص کو چن چن کر الگ کر دیا ہے اور چونکہ ہندو مذاہب کا ایسا ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خلاصہ اور مضبوط سے مضبوط نمونہ درکار تھا لہذا ہم آئندہ ہندو مذاہب کی جگہ اُس کے ایک نئے فرقہ آریہ سماج اور آریہ سماج کے ترتیب دادہ عقائد و اعمال ہی کو زیادہ تر زیر بحث لائینگے اگرچہ آریہ سماج کے عقائد میں ایک بڑا حصہ ایسا شامل کر دیا گیا ہے جو ویدوں۔ سمرتوں اور پُرانوں وغیرہ کے علاوہ دوسری شے سے لیکن چونکہ ہندو مذاہب کی کمزوریوں کو چھپانے اور اُس کے نقائص و عیوب کو محاسن بنا کر دکھانے کے لئے یہ اصنافہ کیا گیا ہے لہذا ہم کو توقع رکھنی چاہیے کہ ہندو مذاہب کی طرف سے اُس کے ایک فرقہ آریہ سماج کا انتخاب تمام ہندوؤں کو پسند آئیگا۔ اس طویل تمہید کے بعد آریہ سماج کے عقیدہ کو تو باری تعالیٰ کے متعلق زیر بحث لایا جاتا ہے۔

(۶) آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرتی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم ویدوں کو الہامی کتابیں مانتے۔ اور خدائی کلام جانتے ہیں۔ اندریں صورت آریہ سماج کا عقیدہ تو چند باری تعالیٰ کے متعلق ہم کو ویدوں ہی میں تلاش کرنا چاہیے۔ ویدوں میں آگ۔ سورج۔ زمین۔ ابر و برق۔ سمندر وغیرہ کو مبود اور خدا مانا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں میں سے ایک ایک کا نام لے لیکر التجائیں اور دعائیں کی گئی ہیں مگر چونکہ سوامی دیانند اور آریہ سماجی اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے اور کسی کو اُس کا شریک نہیں جانتے لہذا ہم کو ابھی کوئی حق نہ حاصل نہیں ہے کہ اُن کے عقیدہ کو جو وہ خود اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں جھوٹ جانیں اور اپنے دعوے میں اُن کو سچانہ مانیں۔ ہاں جب ویدوں کو زیر تحقیق لایا جائیگا اور دوسرے عقائد و مسائل پر بحث ہوگی تو اس دعوے اور بیان کردہ عقیدہ کی حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائیگی بہر حال اس وقت ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ آریہ سماجی ایک ہی خدا کے قائل اور توحید باری تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔

۱۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَكَانَ كُنْهٌ ۝
کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے نہ اُس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اُس کی برابر کا ہے۔

قدرت خدا تعالیٰ ہر ایک کام اور ہر ایک چیز میں ہر ایک قسم کا جو چاہے تصرف کر سکتا ہے نہ وہ کسی کی مدد کا محتاج ہے اور نہ اُس کو کسی کی مدد کا محتاج ہونا چاہیے تھا اُس کو ہر قسم کی طاقت حاصل ہے۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن نَّصِيرٍ ۝
کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی سلطنت اُسی اللہ کی ہوا اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ (سورہ بقرہ رکوع ۱۳)

بعض اشخاص اپنی حماقت یا شرارت کے سبب خدا تعالیٰ کی صفت علیٰ کل شئی حق یزد مسکریہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے تو وہ مثل اپنے دوسرا خدا بنا سکتا ہے۔ لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ تمام صفات حسنہ کاملہ کا موصوف ہے اور ہم اُس میں کوئی بھی ایسی صفت فرض نہیں کر سکتے جو اُس کی کسی صفت کاملہ کے منافی اور موجب نقص و عیب ہو سکے۔ پس مثل اپنے دوسرے خدا کا بنانا جو نہ کہ اُس کی صفت وحدانیت کے منافی ہے لہذا ہم دوسرے خدا کا وجود فرض ہی نہیں کر سکتے۔ علیٰ کل شئی قدیر میں لفظ شئی کے معنی ”چاہی ہوئی چیز“ ہیں۔ پس صاف اور صحیح مطلب یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مجوسی اپنے یزدان کو علیٰ کل شئی قدیر نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ اپنے حریف اور مد مقابل اہرن کو فنا کرنے یا اُس کی طاقت کو کم کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اسی طرح اہرن اپنا مقابلہ کرنے والے یزدان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا حالانکہ دونوں کی خواہش ایک دوسرے کی طاقت کو گھٹانا اور مٹانا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور پورا خدا کہتے ہیں لہذا وہ بھی اپنے خدا کو ”علیٰ کل شئی قدیر“ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ”ایلی ایلی لما سبقتانی“ کہنے والے کو کوئی شخص

علیٰ کل شئی قدیر ہرگز نہیں مان سکتا۔ آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرتی اپنی کتاب رگوید آدی بھٹا
بھو مکا میں یجر دید کے اکتیسویں ادھاکے چھٹے منتر کا ترجمہ لکھتے ہیں جس میں یہ فقرہ موجود ہے کہ۔
”یہ تمام موجودات اس ایشور کے سہارے سے اور نہایت خفیف حصہ ہیں جیو کے
سہارے بھی قائم ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ آریہ سماجی بھی علیٰ کل شئی قدیر نہیں کہہ سکتے کیونکہ موجودات کے قائم رکھنے
میں ایشور کو جیو سے امداد لینے کی ضرورت پیش آئی گو بہت ہی تھوڑی سی امداد یعنی پٹری جیو
ان کے عقیدہ میں جو کہ ایشور کی مخلوق نہیں ہے اور انہی ہونے میں ایشور کا ہم عنان و ہم مرتبہ
اور اپنی جداگانہ مستقل قدیم ہستی رکھتا ہے لہذا جیو کے سہارا دینے کو ہم کسی طرح ایشور سے
منسوب نہیں کر سکتے۔ آریہ سماجی اس بات کو مانتے ہیں کہ خدا کے تعالیٰ نے زمین۔ چاند۔ سورج
پہاڑ۔ دریا۔ آدمی۔ چوپائے۔ درخت وغیرہ چیزیں بنائیں اور خدا کے سوا کوئی دوسرا
ان چیزوں کو نہیں بنا سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک بھی موجودات کا خالق ہونا
خدا تعالیٰ کی صفت حسنہ ہے اور کسی دوسری صفت حسنہ کاملہ کی صفت نہیں ہے۔ پس
سیاستہ اور موجودہ مادہ سے ان چیزوں کا بنالینا اور مادہ کا ایک بنا ذرہ یا ایک نئی
روح بنانا چاہے تو نہ بنا سکتا بھی دلیل اس امر کی ہے کہ آریہ سماجیوں کے عقیدہ کی موافق
خدا تعالیٰ علیٰ کل شئی قدیر نہیں ہے۔

خالقیت | نجومیوں کے عقیدہ کی موافق یزدان اور اہرمین دونوں میں سے کوئی ایک
کل مخلوقات عالم کا خالق نہیں ہے لہذا دونوں کے دونوں ناقص ٹھہرے۔ عیسائیوں
کے عقیدہ کی موافق اگر باپ۔ بیٹا۔ روح القدس تینوں نے ملکر تمام مخلوقات پیدا کی ہیں
تو تینوں میں سے کوئی ایک تمام مخلوقات کا خالق نہیں ہے۔ اور اگر ان تینوں خداؤں
میں سے کسی ایک نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اور یہ کام اس ایک ہی سے تعلق رکھتا ہے تو
باقی دو یقیناً صفت خالقیت سے محروم ہیں اور ان میں سے کسی کو کامل خدا نہیں کہا
جاسکتا۔ آریہ سماجیوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے روح اور مادہ کو پیدا نہیں کیا بلکہ روح
اور مادہ دونوں خدا تعالیٰ کو کہیں سے ملے اور اس نے ان دونوں کو ترکیب دیکر اور
جوڑ جا کر انواع و اقسام کی چیزیں بنا ڈالیں۔ اگر ذرات مادہ اُسکو نہ مل جاتے تو وہ نہ زمین
پیدا کر سکتا تھا نہ پہاڑ۔ نہ دریا نہ چاند۔ نہ سورج نہ ہوا۔ اور اگر مادہ کے ساتھ روحیں بھی نہ

مل جاتیں تو وہ انسان حیوان نباتات وغیرہ کچھ نہیں بنا سکتا تھا۔ اگر بنظر غور دیکھا جائے تو آپ
سماجی خدا تعالیٰ کی صفت خالقیت سے قطعاً منکر ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں خدا تعالیٰ کو
کسی چیز کا بھی خالق نہیں مانتے (روح اور مادہ کی بحث آئندہ مفصل اپنے مقام پر آنے
والی ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ۔

وہی اس آسمان و زمین کا موجد ہے اور اُس کے
اولاد کیوں ہونے لگی جب کہ کبھی اُس کی کوئی
جو روہی نہیں رہی اور اُسی نے ہر چیز کو پیدا
کیا ہے اور وہی ہر چیز کے حال سے واقف ہے
لوگو یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اُس کے سوا
کوئی اور معبود نہیں وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے
والا ہے تو اُسکی عبادت کرو اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔
یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک ٹھہرا رکھے ہیں کہ
اُسی کی سی مخلوقات اُنھوں نے بھی پیدا کر رکھی ہے
اور اب انکو مخلوقات کے بارے میں شبہہ واقع ہو گیا
کہ کسی پیدا کی ہوئی ہے ان سے کہو کہ اللہ ہی ہر چیز کا
پیدا کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے کوئی اُس کا شریک نہیں اور باوجود اُس کے سب پر غالب ہے۔
اور وہی ہر چیز کا خالق اور موجد ہے مخلوقات کی طرح طرح کی
صورتیں بنائی ہیں اُس کی اچھی اچھی صفتیں ہیں اور
اسی لئے اُس کے اچھے ہی اچھے نام ہیں۔

بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اَنۡتَ
تَكُوۡنُ لَہٗ وَلَدٌ ۚ وَكَمْ تَكُنۡ لَّہٗ صَنَۃً
وَّخَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ
عَلِیۡمٌ ۚ ذٰلِكُمَا اللّٰہُ رَبُّكُمَا ۚ اَللّٰہُ اَكۡ
ہُوَ خَلَقَ كُلَّ شَیْءٍ فَاَعْبُدُوۡہٗ وَ
ہُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ وَكِیۡلٌ ۝ (سورہ
انعام رکوع ۱۳)

اَمْ جَعَلُوۡا لِلّٰہِ شُرَكَاءَ خَلَقُوۡا الْخَلْقَ
فَتَنۡاِبَہُ الْخَلْقُ عَلَیْہِمَا قُلِ اللّٰہُ
خَالِقُ كُلِّ شَیْءٍ وَہُوَ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ (سورہ رعد رکوع ۲)

ہُوَ اللّٰہُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ
الْمُصَوِّرُ ۚ لَیْسَ لَہٗ اِلَٰہٌ مِّمَّا
شَکَّوۡا (سورہ حشر رکوع ۲)

ربوبیت رب کہتے ہیں بتدریج ترقی دیکر حد کمال تک پہنچا دینے والے کو۔ خدا تعالیٰ مخلوقات
کو پیدا کر کے بتدریج ترقی دیتا اور اُن کی حد کمال تک پہنچاتا ہے اس لئے اُس کا نام رب ہے
درخت اول ایک چھوٹے سے تخم سے پیدا ہوتا ہے پھر بتدریج نشوونما پا کر پورا درخت بنتا ہے۔ جنین
اول رحم مادر میں ایک جھٹے سے کیڑے کی مانند ہوتا ہے پھر بتدریج نشوونما پاتا اور ترقی کرتا ہوا جوان
آدمی بن جاتا ہے اس نشوونما اور پرورش کے سامانوں کی فراہمی اور اسکے جسم و روح کی
حفاظت و پرورش کا تمام انتظام خدا تعالیٰ ہی فرماتا ہے ہواؤں کا چلنا۔ بادلوں کا آنا۔

بارش کا ہونا۔ موسموں کا تبدیل ہونا۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا پیدا ہونا۔ والدین کے دل میں اولاد کی محبت اور ان کی نگہداشت کی خواہش کا پیدا ہونا سب خدا تعالیٰ ہی کی مشیت کے موافق ہوتا ہے۔ لہذا حقیقی طور پر ہر شے کا رب خدا تعالیٰ ہی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ہ | ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ (سورہ فاتحہ)

رحمانیت | بلا مبادلہ عطا و بخشش کرنے اور بے مانگے دینے والے کو رحمن کہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے چونکہ بلا ہماری درخواست و التجا اور بغیر ہماری خواہش و دعا کے ہمارے لئے زمین۔ آسمان۔ سورج۔ چاند۔ ستارے۔ ہوا۔ پانی۔ نباتات۔ جمادات وغیرہ ضروری سامان جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں پیدا کر دیا لہذا اُس کا نام رحمن ہے۔

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيَّامَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی | لوگوں سے کہد کہ تم خدا تعالیٰ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اُس کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں۔ (سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۲)

قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اَمَّنَّ اَدْعٰیہٗ وَعَلِیْہِ نَوْتَکُنَّا ہ (سورہ ملک رکوع ۲) | اور اُسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔

رحیمیت | جو صحیح کوششوں اور سچی محنتوں کو ضائع نہ ہوئے دے اور ان پر اجر و نفع کج مرتب کرے اس کو رحیم کہتے ہیں۔ ایک کاشتکار زمین کے تیار کرتے بیج بکھیرنے۔ کھیت کی حفاظت کرنے میں جو محنت کرتا ہے خدا تعالیٰ ہی اُس کی اس محنت کو ٹھکانے لگاتا اور اُس کو غلہ کے اپنا کمالک بنا دیتا ہے طیب مریض کو دوا بتاتا اور مریض اُس دوا کو فراہم و استعمال کرتا ہے اُس کے بعد خدا تعالیٰ ہی مریض کو مرض سے نجات بخشتا اور شفا عطا فرماتا ہے۔ ایک بد اعمال اور گنہگار اپنی بد اعمالی پر نادم ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا اور غم راسخ کے ساتھ بد اعمالی سے کنارہ کرتا اور خدا تعالیٰ سے عفو و عطا کی درخواست کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اُس کو اُس بد اعمالی کے نفع سے بچالیتا اور اُس کے اس فعل کو کہ اُس نے بُرائی اور بدی سے انقطاع تعلق کر لیا مثمر ثمرات خیر بناتا ہے لہذا خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَّوْفٌ رَّحِیْمٌ | خدا تعالیٰ تو لوگوں پر بڑی ہی شفقت رکھنے والا (سورہ بقرہ رکوع ۱۷) رحیم ہے۔

آریہ سماجی خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت میں اس لئے نقص اور قہر تسلیم کرتے ہیں کہ وہ دعاؤں اور التجاؤں کے قبول کرنے اور معافی چاہنے والے کو معافی عطا کرنے کی قابل بھی اختیار خدا تعالیٰ میں نہیں مانتے اور توبہ کرنے والے کی توبہ کے حسن عمل کو بلا نتیجہ تسلیم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدہ کی موافق۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ | بیشک اللہ خلوص دل سے نیک کام کرنیوالوں کے (سورہ توبہ رکوع ۱۵) اجر کو ضائع نہیں ہونے دیا کرتا۔

(دعا اور توبہ کے مضمون پر آئندہ مفصل بحث آتی ہے۔)

صفت علم | خدا تعالیٰ چونکہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا اُس کا علم ہر چیز کی کنہ و حقیقت پر حاوی ہے اور کسی چیز کا کوئی حصہ بھی اُس کے علم سے نہاں اور غیر مکتوف نہیں ہے۔ وہ غیب و شہود اور ماضی و مستقبل سب کا علم رکھتا ہے۔ کوئی تاریکی۔ کوئی حجاب اور کوئی مانع اُس کے علم کو کسی طرح بھی ناقص نہیں کر سکتا خدا تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا اُس کے علم کا مل کا مقابلہ نہیں کر سکتا اسی لئے اُس کا نام علیم۔ عالم۔ علام۔ اعلم۔ علیم بذات الصدور۔ عالم الغیب والشہادۃ۔ علام الغیوب۔ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْمُرُونَ ہے۔ آریہ سماجی خدا تعالیٰ کی صفت علم کو بھی کامل نہیں سمجھتے۔ اُن کے عقیدہ کی موافق خدا تعالیٰ کو مستقبل کا علم نہیں اور چونکہ وہ خدا تعالیٰ کو روح و مادہ کا خالق نہیں مانتے لہذا روح و مادہ کے متعلق خدا تعالیٰ کو زمانہ ماضی و حال کے متعلق بھی علم تام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ کسی شے کے متعلق علم تام کا حاصل ہونا اُس شے کے خالق ہونے کی قدرت حاصل ہونے کو مستلزم ہے۔ اسی لئے سوائے ذات باری تعالیٰ کے جو مسلمانوں کے عقیدہ کی موافق تمام موجودات و مخلوقات کا خالق ہے اور کسی کو علم کامل حاصل نہیں ہو سکتا۔ زمانہ مستقبل کے متعلق خدا تعالیٰ کے علم کی بحث مسئلہ تقدیر میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان ہوگی۔ اسی طرح خدا کے تعالیٰ اور بہت سے صفات حسنہ کا ملہ رکھتا ہے اس جگہ زیادہ تفصیل کا موقع نہیں۔

وحدت فی العبادت | جس طرح خدا تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں یکہ و تنہا اور بے مانند و بے مثال ہے اسی طرح وہ اپنی معبودیت میں بھی واحد و لا شریک ہے۔ اُس کے سوا کوئی دوسرا الٰہی عبادت نہیں۔ انتہائی تذلل و انکسار کا اظہار یعنی عبادت اور اُس کے تمام مخصوص ارکان یہ اشرف المخلوقات یعنی انسان صرف خدا تعالیٰ ہی کے لئے بحال

اور کسی دوسرے کے سامنے ہرگز گردن نہ جھکائے۔ یہی وحدت فی العبادت ہے۔
 اِيَّاكَ تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
 (سورہ فاتحہ)
 فَاَعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّيْنَ
 اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ
 (سورہ زمر رکوع ۶)
 خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی
 سے ہم مدد چاہتے ہیں۔
 خالق خدا ہی کی فرمانبرداری مد نظر رکھ کر اسی کی عبادت
 کرو اور آگاہ رہو کہ عبادت خالص خدا ہی کے لئے
 زیبا ہے۔

باب دوم

مذہب عالم

(۱)

خدا تعالیٰ ہی موالید ثلاثہ کا خالق اور وہی تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اُس کی ربوبیت
 نے جس طرح امریکہ میں پیدا ہونے والے انسانوں کے لئے سورج کی روشنی اور حرارت پیدا کی
 اسی طرح ہندوستانوں کے لئے جس طرح انگلستان والوں کے خون کو صاف رکھنے کے
 لئے پھیپھڑے بنائے۔ اسی طرح چین والوں کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ اسباب
 لے جانے کے لئے عرب کے حسب حال اونٹ کو پیدا کیا تو ہندوستان والوں کی زرعی
 ضرورت کو رفع کرنے کے لئے بیل موجود ہیں۔ قطب شمالی کے قریب سردی زیادہ ہوتی ہے
 اسلئے وہاں والوں کے لئے گرم سمور والے جانور اور سردی میں تندرست رکھنے والی
 غذائیں بکثرت پیدا کر دیں چھوٹے چھوٹے جنیروں میں خوراک کا مینا کرنا آسان نہ تھا
 وہاں مچھلیوں کی کثرت نے اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ اُس رب العالمین کی قدرت
 کاملہ نے نہ صرف انسان بلکہ ہر ذی روح کے لئے ایسے ہی ایسے حسب احتیاج سامان فراہم
 کر دیئے ہیں۔ پانی میں رہنے والے جانوروں کو تمام وہ سامان عطا کر دیتے جو پانی
 کی رہائش کے لئے ضروری تھے تو ہوا والوں کو وہ سب چیزیں عطا فرمادیں جنکے وہ
 محتاج تھے پس وہ رب العالمین جس نے جسمانی پردہ کشش اور حفاظت کے یہ تمام

سامان مہیا کئے روحانی تربیت سے کیسے غافل رہ سکتا تھا جبکہ انسان کی حقیقی فلاح روحانی تربیت ہی سے وابستہ ہے۔ انسانی صلاح و فلاح کے لئے ضرورت تھی کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے طریقے سکھائے اور رضائے الہی کی راہیں بتانے کے لئے دنیا میں بنی اور رسول خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامے لے لیکر آتے ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ملک میں بنی اور رسول بھیجے اور وہ نسل انسانی کے لئے مشعل راہ اور چراغ ہدایت ثابت ہوئے۔

(۳)

شریعت - مذہب - مسلک - سب کے معنی راستے اور طریقے کے ہیں۔ بنی یا رسول جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اوامر و نواہی لیکر آتے ہیں اُن اوامر و نواہی کے مجموعہ کو اس لئے شریعت کہتے ہیں کہ انسان اُس کے ذریعہ اپنی زندگی کی رفتار صراطِ مستقیم یعنی قرب حق اور رضائے الہی تک پہنچنے کے راستے پر جاری رکھ کر کامیاب و فائز المزم ہو سکتا ہے۔ اسی لئے اُن اوامر و نواہی پر عمل کرنے کو شریعت پر چلنا کہتے ہیں۔ غرض کہ الہی شریعتیں جو انبیاء و رسل دنیا میں لاتے رہے ہیں وہ انسانوں کو سعادت انسانی سے ہمکنار کرنے کے لئے نہایت ضروری سامان ثابت ہوتی رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی صفتِ رحمانیت کے تقاضے سے جس طرح سورج - ہوا - پانی وغیرہ اشیاء انسان کے لئے موجود و مہیا ہوئیں اسی طرح روحانی تربیت اور جاودانی راحت کے لئے انبیاء کتب سماویہ اور شریعتیں خدا تعالیٰ نے موجود و مہیا فرمائیں۔ اس جگہ آریہ سماجیوں کی طرف سے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ”خدا کے تعالیٰ نے ابتداءے آفرینش میں جو سورج پیدا کیا تھا وہی اب تک موجود ہے اور انسان کے کام آ رہا ہے اسی طرح اُسکو تربیت روحانی کے لئے شریعت اور کتاب سماوی بھی ابتداءے آفرینش ہی میں پیدا کرینی اور وہی اب تک باقی رہنی چاہیے تھی“ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان نے ابتداءے آفرینش سے اب تک کوئی جسمانی ترقی نہیں کی۔ اُس کے اعضاء جسمانی اور ضروریات جسمانی میں کوئی تغیر نہیں پایا گیا۔ ابتداءے آفرینش میں جس طرح ہوا اور پانی اُس کی تندرستی اور زندگی کے لئے ضروری تھے آج بھی ویسے ہی ضروری ہیں۔ وہ جس طرح ابتداءے آفرینش میں روشنی کا محتاج تھا آج بھی ویسا ہی محتاج ہے

جو جو اس ظاہری اُس کو ابتدائے آفرینش میں عطا ہوئے تھے وہی اُسکو آج بھی حاصل ہیں لیکن اُس کے علم عقل تصور نقل ارادہ افعال اخلاق خصال فہم و فراست وغیرہ نے جن کا تعلق اُس کی روحانی ترقی و تربیت سے ہے برابر ترقی کی ہے اور جو حالت اُس کے افعال ارادی کی ابتدائے آفرینش میں تھی وہ آج نہیں ہے اور جو افعال ارادی اُس کے آج دیکھے جاتے ہیں ان کا کوئی نمونہ ابتدائے آفرینش میں نہ تھا۔ ہوا پانی آفتاب وغیرہ ہماری پرورش جسم کے لئے ضروری چیزیں ہیں اور ہماری یہ ضرورت ابھی تک کسی دوسرے آفتاب نئی قسم کے چاند اور نئی قسم کے آسمان کی خواہاں نہیں ہوئی۔ اور ہمارے جسم کو آج تک کسی نئی قسم کی ہوا اور نئے قسم کے پانی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن ہمارا تمدن ہمارا اخلاق ہمارے آئین معاشرت وغیرہ سب تبدیل ہو گئے ہیں اور ان کی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے اعمال و افعال و اخلاق وغیرہ میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے۔ شریعت کا تعلق چونکہ انہیں چیزوں سے ہوتا ہے لہذا ان سب کی تبدیلی کے ساتھ ہی ساتھ شریعتوں۔ بادلوں اور صحف سماویہ کی تبدیلی بھی از بس ضروری تھی۔ اگر شریعت کو انسان کے افعال اضطرابی کے ساتھ ہی تعلق ہوتا تو پھر یقیناً سورج یا آسمان کی طرح ایک ہی مرتبہ ابتدائے آفرینش میں شریعت اور آسمانی کتاب کا آجانا اور اُسی کا آخر تک باقی رہنا کافی تھا لیکن شریعت کو انسان کے افعال اضطرابی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا بلکہ وہ افعال اختیاری و اعمال ارادی کے متعلق ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سمجھنا چاہیے کہ ایک زمانہ میں انسان صرف شکاری اور چوپان تھا۔ اُس زمانہ کے انسان کو صراطِ مستقیم اور صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لئے جو شریعت آئی ہوگی اُس میں اسی قسم کی ہدایات ہو سکتی تھیں کہ کسی دوسرے کے مارے ہوئے شکار پر بلا استحقاق قبضہ کرنا گناہ ہے اور کسی کو شیر کے خطرہ سے آگاہ کر دینا ثواب۔ یا کسی کے مویشی کا بلا اجازت دودھ دوہ لینا گناہ ہے اور کسی بھوکے کو دودھ پلانا ثواب ہے وغیرہ۔ اُن شکاری اور چوپان لوگوں کو زراعت و تجارت کے متعلق احکام سنانا سراسر لغو کام تھا۔ اور اُن کی سمجھ ہی میں نہیں آ سکتا تھا کہ ترازو کس کو کسے ہیں اور کم تولنا کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ اُس زمانہ میں نہ ترازو ایجاد ہوئی تھی نہ چیزوں کو وزن کرنے

لینے دینے کا عمل انسانوں میں رائج ہوا تھا۔ جب ہزاروں برس کی ترقی کے بعد انسان کا شکر اور تاجر کے مرتبہ تک پہنچا ہو گا تو اس زمانہ میں ضرورت پیش آئی ہوگی کہ اسکو بتایا جائے کہ کم تولنا گناہ ہے اور کھرا سودا دینا ثواب۔ یا کسی دوسرے کے کھیت کو اپنے مویشیوں سے خراب کر دینا گناہ ہے اور کسی دوسرے کے خرمن کی حفاظت کے لئے رات کو پہرہ دیدینا ثواب۔ یہی احکام اگر شکاری انسان کو ہزاروں برس پہلے سنائے جاتے تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اور اسکے لئے ان احکام کا سننا اور یاد رکھنا ایک بے نتیجہ اور لغو کام تھا۔ ہاں یہ ضرور ماننا پڑیگا کہ تمام شریعتوں کے آئے اور نبیوں کے مبعوث ہونے کا منشاء ایک ہی تھا۔ یعنی انسان کو خدا تعالیٰ کی رضا مندی کی راہیں بتانی جائیں اور اس کی ذات و صفات کے متعلق صحیح اور ضروری علم سے آگاہ کر کے شرک سے بچایا اور توحید کا راستہ دکھایا جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا تعالیٰ کا ایک نبی تو لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلائے اور دوسرا نبی اُن کی گردنیں بہت سے بتوں کے آگے جھکائے چنانچہ مسلمان اس بات کو مانتے اور اپنا جزو ایمان جانتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام توحید ہی کی تعلیم دیتے اور انسانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے رہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْ وَنَه (سورہ انبیاء کوئی)

اور اسے پیغمبر ہونے سے پہلے جب کبھی کوئی رسول بھیجا تو اس پر ہم ہی وحی نازل کرتے رہے کہ ہمارے سوا کوئی اور معبود نہیں تو لوگو ہماری ہی عبادت کرو

اس خاص معاملہ میں تمام انبیاء و رسل کی تعلیم ایک ہی رہی ہے۔ مگر شریعت میں چونکہ عقائد و عبادات کے علاوہ انسانوں کے تعلقات باہمی اور نوع انسان کے اخلاق کی تہذیب بھی شامل ہوتی ہے اور اس تہذیب اخلاق و تہذیب نفس ہی کے ذریعہ انسان سعادت انسانی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ لہذا شرائع الہی کے اس دوسرے اہم جزو کی بنا پر نبیوں اور شریعتوں کا بار بار دینا میں آنا ضروری تھا

(سم)

خداے تعالیٰ نے جو حقیقی رب ہے بنی اسرائیل کی تربیت و تہذیب روحانی کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ راجحہ توں کی ہدایت کے لئے کیوں کسی کو

نہیں بھیجا۔ شام اور عراق والوں کے لئے تو حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے مگر دیش
اور دواب گنگ وجہن کے رہنے والوں کو کیوں محروم رکھا۔ نجد کے ریگستانی قبیلوں کے
لئے تو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے مگر سندھ
کے ریگستانی علاقے والے کیوں بغیر ہادی کے رہے؟ اس سوال پر توجہ کرتے ہی
ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس طرح خدائے تعالیٰ نے ہر ملک کے لئے اسکے حسب
ضرورت سامان پیدا کئے اور ہر دیش جسمانی میں کسی قسم کے خل کو رد نہیں رکھا
اسی طرح تربیت روحانی کے لئے ضرور ہر ملک میں سامان مہیا کئے ہوئے اور ہر ملک و قوم
میں ضرور اپنے رسول اور نبی بھیجے ہوئے۔ جو مذہبی کتاب دیا جو باقی مذہب خدا کا
تعالیٰ کی ہدایت اور الٰہی شریعت کو کسی ایک ہی ملک یا ایک ہی قوم سے وابستہ
قرار دیتا ہے وہ یقیناً تعالیم الٰہی کے خلاف کہتا ہے اور ایسا عقیدہ ہرگز قابل قبول نہیں
ہو سکتا۔ یہودیوں نے خدائی شریعت اور اسحقاق رسالت کو صرف اپنی ہی قوم میں
محدود قرار دیا اور مَحْنُ اٰبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اٰجِبَاءُہُمْ (ہم اللہ کے بیٹے اور اسکے دوست
ہیں) کہا اُن سے بڑھ کر ہندوؤں اور آریہ سماجیوں نے بھارت و ریش یعنی ہندوستان
ہی کو کلام الٰہی کے نزول کا مقام قرار دیکر باقی تمام ممالک کو محروم قرار دیا۔ اسی طرح
مجوسیوں نے ایرانیوں کے ساتھ پیغمبری کو مخصوص کر دیا۔ غرض ہر ایک اسلام کے
حقیقت پر مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں اُن سب کی مذہبی کتابیں اس حقیقت
کے اظہار سے خاموش نظر آتی ہیں کہ ہر ملک اور ہر قوم میں خدا تعالیٰ کے بھیجے
ہوئے ہادی اور رسول آئے اور اُن کا آنا ضروری تھا مگر قرآن کریم صاف صاف
اس حقیقت کا اقرار کرتا اور دنیا کے ہر ملک اور ہر قوم میں ہادیوں اور ہدایت
ناموں کے آنے کی تصدیق فرماتا ہے جیسا کہ وہ کہتا ہے۔

اسی پیغمبر تم کو عذاب خدا سے لوگوں کو ڈرائیوے ہو
اور ہر قوم کا ایک ایک ہدایت کرینوالا ہو گا۔ اور
اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ اُس میں کوئی
ڈرائیو والا یعنی رسول نہ گذرا ہو۔

اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے

لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ مُنِیْۤ اِذَاۤ اَدْعٰیۤہُمْ
ہَادِہٖ (سورہ رعدہ رکوع ۱)
وَ اِنْ مِّنْ اُمَّۃٍ اِلَّا اَخْلٰۤہَا
فِیْہَا نَذِیْرٌ (سورہ فاطر رکوع ۳۷)
وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ

قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قُضِيَ لَكَ عَلَيْهِ
وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ يَنْقُصْ عَلَيْكَ
(سورہ مومن رکوع ۸۰)

سو اُن میں سے بعض ایسے ہیں جنکے حالات ہم نے تمکو
سنائے اور اُن میں سے بعض ایسے ہیں جنکے
حالات ہم نے تمکو نہیں سنائے۔

دوسری کتابوں کا خاموش ہونا اور قرآن کریم کا صاف الفاظ میں اس
حقیقت کا اظہار فرمانا دلیل اس امر کی ہے کہ وہ تمام کتابیں محض الزمان اور محض امکان
ہدایت نامے تھے اور قرآن کریم تمام دنیا اور غیر محدود زمانہ کے لئے آخری ہدایت نامہ
ہے (اس مفصل حال آگے آنے والا ہے)۔

(۴۷)

دنیا میں جس قدر مشہور مذاہب کسی نہ کسی ملک اور کسی نہ کسی قوم میں کبھی کبھی
راج رہ چکے ہیں اگرچہ اب اُن کی کیسی ہی خراب اور ناقص حالت کیوں نہ ہو
اُن سب کی نسبت یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ جب کسی پیغمبر اور ہادی کے ذریعہ
اُس ملک یا قوم میں جاری ہوئے ہونگے تو ضرور اُن میں توحید باری تعالیٰ اور
معرفت الہی کی تعلیم ہوگی اور وہ اُس زمانہ کے لئے ضرور بہترین دستور العمل
اور انسانی زندگی کے لئے مفید و بابرکت قوانین ہونگے۔ لیکن جب اُن مذاہب
کا محدود زمانہ ختم ہو گیا اور دوسرے مذاہب کے آنے کی ضرورت پیش آئی تو دوسرے
مذہب نے اگر پہلے مذہب کو منسوخ قرار دیدیا ہوگا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ملکوں اور
قوموں میں بہت سے نبی اور بہت سے صحف سماویہ آئے ہونگے اُن صحف سماویہ
کی چونکہ مقررہ محدود زمانہ گزرنے کے بعد ضرورت نہ تھی لہذا خدا تعالیٰ نے اُن کی
حفاظت کا بھی کوئی سامان باقی نہ رکھا کیونکہ وہ نسل انسانی کے لئے منسوخ قرار
پانے کے بعد کوئی ضروری چیز نہ تھے۔ ایک درخت جب خشک ہو جاتا ہے تو باغبان
اُسکو غیر مفید سمجھ کر کاٹ ڈالتا ہے۔ ایک کرسی جب بیٹھنے اور کام میں آنے کے قابل
نہیں رہتی تو اُسکو سوختنی لکڑیوں کے انبار میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اسی طرح محض الزمان
اور محض امکان شریعتوں کی موجودہ حالت اور موجودہ کتابیں اپنی حالت میں
ہرگز باقی نہیں ہیں اور نہ باقی رہ سکتی تھیں سب تحریف و تبدیل کے عمل سے
کچھ کی کچھ بن گئی ہیں۔ اندریں صورت ہم ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہندو دھرم

عیسائی مذہب - یہودی مذہب - بودھ مت - مجوسی شریعت وغیرہ خدائی اور آسمانی مذاہب نہ تھے یا ان مذاہب کے بانی خدا تعالیٰ کے فرستادہ نبی اور رسول نہ تھے۔ ہاں ہم یہ کہنے کا حق ضرور رکھتے ہیں کہ یہ تمام مذاہب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہے اور ان مذاہب کی اصلی الہامی کتابیں بھی اصلی حالت میں محفوظ و موجود نہیں ہیں۔ ان مذاہب کے بانی اور جاری کرنے والے ہماری نگاہ میں موجب عزت اور مستحق اکرام ہیں۔ اُن کی شان میں گستاخی کرنے یا اُن کو برا کہنے کا حق ہم کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہاں جو لوگ اُن پورانے مذاہب کے منسوخ اور محرف و تبدیل ہو جانے کے بعد بھی انھیں مسیح شدہ مذاہب کی پابندی و پیروی کو ضروری سمجھتے ہیں وہ ضرور غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں خدا تعالیٰ نے ہر ملک کے باشندوں کو اُن کے حسب ضرورت جسمانی پرورش کے سامان عطا کئے ہیں۔ پہلے زمانہ میں جبکہ ایک شہر کا آدمی دوسرے شہر میں نہیں جاسکتا تھا اور ایک شہر کی پیداوار دوسرے شہر میں نہیں پھونچ سکتی تھی تو اس بے تعلقی اور جدائی کی حالت میں ضروری تھا کہ ہر شہر کے لئے ایک ایک ہادی منجانب المذہب ہو۔ اس سے یہ بات آسانی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ایک ملک کے اندر چار چار سو بی بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ پھر جب زمانہ اور آگے بڑھا اور تمدنی ترقیات نے انسانوں کے تعلقات کو وسیع کیا تو بجائے ایک ایک بستی کے ایک ایک ملک کے رہنے والوں میں ایک ایک نبی یا رسول کا آنا کافی ہوا۔ پھر اسکے بعد ایسا زمانہ آیا کہ دو دو تین تین ملکوں میں تعلقات یگانگت پیدا ہوئے۔ بہار و اودھ کے آرم پنجاب والے کھانے کے عادی ہوئے۔ پنج و بدخشاں کا مشک اور ہینگ سندھ والوں کی ضروریات میں شامل ہوا۔ اسی طرح تجارت و مبادلہ نے انسان کی ضروریات زندگی کو بڑھایا اور اس نے اپنے طرزِ ماند و بود میں ترقی کی طرف قدم اٹھایا۔ ساتھ ہی ساتھ اسکے دماغی قوی میں نشو و نما ہوئی گئی اور ایسا ہونا ضروری تھا کیونکہ اس کو خدا تعالیٰ نے اپنی معرفت اور عبادت کے لئے نہایت وسیع استعدادیں دیکر پیدا کیا تھا۔ جب اس کی استعدادوں کے نشو و نما نے کئی کئی ملکوں کو ایک ایک ملک کی حالت میں تبدیل کر دیا تو ہادی بھی کئی کئی ملکوں کے لئے ایک ایک ہدایت نامہ لیکر آنے لگے کیونکہ خدا تعالیٰ جو واحد اور احد ہے اس نے نہ چاہا کہ دو ملکوں

کے باشندے جو آپس میں ایک دوسرے سے میل جول کر سکیں ملاقات کے وقت خدا شناسی کے لئے جدا جدا اعمال کے عامل ہوں اور دونوں کا ایک ہی دستور العمل ہو۔ یہ بات یوں بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب انسان نے اس قدر ترقی کرنی کہ دو ملکوں کے باشندے ایک دوسرے کی مدد اور تعلق سے اپنے ضروریات زندگی میں کریں تو ضرورتاً ان کے مختص المقام امتیازات مٹ چکے ہوتے۔ اس حالت میں خدا نانی کی تعلیم کے ذیلی اور معمولی امتیازات کا باقی رہنا بھی ضروری نہ تھا۔ اس طرح ہادی چاہے دو یا زیادہ بھی ہوں مگر شریعتیں سب کی ایک ہی ہونی ضروری تھیں۔ جبکہ انسانی ترقیات نے کئی کئی ملکوں میں تعلقات پیدا کر دیئے تو اس ترقی کے زمانہ میں بڑے بڑے ہادی کئی کئی ملکوں کے لئے ہدایت نامے لیکر آئے جس طرح دنیا کے پادشاہوں کی مکمل فہرست تیار نہیں ہو سکتی اسی طرح ایسے ہادیوں کی بھی مکمل فہرست کہیں دستیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ایسی فہرست کی کوئی ضرورت ہے۔

(۶)

جب تک قوموں اور ملکوں کے حلقے تنگ تھے قوموں اور ملکوں کی تعداد زیادہ تھی اسی طرح ہادیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ جوں جوں انسانی ترقی سے قوموں اور ملکوں کے حلقے وسیع اور تعداد کم ہوتی گئی اسی نسبت سے ہادیوں کی تعداد کم۔ ان کے ہدایت نامے زیادہ مفصل اور ان کے کام زیادہ اہم ہوتے گئے۔ پھر اسکے بعد ایک ایسا زمانہ شروع ہوا کہ ساری دنیا ایک ملک اور ایک شہر کے حکم میں ہونے لگی تھی اور ضرورت تھی کہ وہ خدا جو اپنی وحدانیت کے تقاضے سے دنیا کی ترقی کے ساتھ ساتھ انبیاء یعنی ہادیوں کی تعداد کو کم کرتا اور ہمیشہ اُن کو وحدت ہی کے رنگ میں جلوہ افروز کرتا رہا اب حقیقی معنوں میں اپنی وحدت کا ثبوت دے اور دنیا میں ایسا ہادی بھیجے جو ساری دنیا کے لئے ایک ہی ہادی ہو اور اسکو وہ ہدایت نامہ دے جو ساری دنیا کے لئے ایک ہی ہدایت نامہ ہو۔ سمجھدار لوگ باسانی سمجھ سکیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ثبوت دینے اور اپنی معرفت کا ایک کامل مکمل۔ اتم طریقہ بتانے اور ایک ہادی بھیجنے کے لئے دنیا کو اپنی صفت ربوبیت کے ماتحت بتدریج ترقی دی۔ اور اس طرح اس کلام کے سمجھنے میں

ذرا بھی دقت واقع نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ نے یہ تمام کارخانہ صرف اُس ایک ہی ہادی کے لئے
برپا کیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وسلم۔

(۷۱)

اگر ہنظر غور دیکھا جائے تو جو مدارج اور مراتب ایک انسان کی عمر میں پائے جاتے
ہیں وہی مدارج اور وہی مراتب اس دنیا کی عمر یعنی نوع انسان کی عمر میں موجود نظر آتے ہیں
ایک انسان شروع میں دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے اُس کے بعد وہ دو تین برس کا چھوٹا لڑکا
ہوتا ہے۔ پھر مکتب کا ابتدائی طالب علم پھر کسی عالم کا نوجوان شاگرد۔ پھر شادی شدہ جوان
آدمی۔ پھر بچوں کا باپ۔ دودھ پیتے بچے میں علم و عقل کی موجودگی برائے نام ہی
ہوتی ہے دو تین برس کے لڑکے میں کسی قدر نمایاں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بتدریج
ترقی کرتے ہوئے جب انسان چالیس سال کی عمر کو پہنچا پختہ مغز انسان کہلاتا ہے تو علم
و عقل کی استعدادیں مکمل ہو کر تمام انسانی ذمہ داریاں اُس پر عائد ہو جاتی ہیں
مثلاً دودھ پیتا ہوا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے بستر پر پیٹا یا خانہ پھر دیتا ہے اور اُس کا
یہ فعل اُس کے لئے جائز سمجھا جاتا اور کوئی اُس کو ملزم قرار نہیں دیتا لیکن جب اُس کی عمر تین
چار سال کے قریب ہو جاتی ہے اُس وقت اگر وہ بستر پر پاخانہ پھرتا ہے تو مجرم قرار دیا جاتا ہے
اُس کی ماں اُس کو مارتی اور بُرا کہتی ہے کیونکہ اُس کا علم اور اُس کی عقل نشوونما پا کر اب اس
قابل ہو گئی ہے کہ وہ اپنی اس حرکت کی برائی کو سمجھ سکے۔ اس تین چار سال کی عمر میں اگر
وہ تنگ پھرتا ہے تو مجرم نہیں سمجھا جاتا مگر جب اُس کی عمر آٹھ دس برس کی ہو جاتی ہے تو
تنگ پھرنا اُس کے لئے جرم عظیم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آٹھ دس سال کی عمر میں وہ پانی یا مٹی سے کھیلتا
اور اُچھلتا کودتا پھرتا ہے تو مجرم نہیں سمجھا جاتا لیکن اگر بیس سال کی عمر کا نوجوان ہو کر
یہی کام کرتا ہے تو ملزم قرار دیا جاتا اور ہدف ملامت بنتا ہے۔ غرض عمر کی ترقی کے ساتھ ساتھ
علم و عقل کی ترقی ہوتی ہے اور علم و عقل کی ترقی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی
اور پابندیاں لاحق ہوتی جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ جب پختہ مغز انسان ہو جاتا ہے
تو تمام ذمہ داریاں۔ پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں پھر اُنھیں پابندیوں اور اُنھیں ذمہ
داریوں کے ماتحت وہ اپنی عمر گزار دیتا ہے۔ ایک انسان کی عمر کے مدارج کو جو
اوپر مذکور ہوئے اپنے ذہن میں رکھو اور اس دنیا یا نوع انسان پر غور کرو اور اُن

اول نوع انسان وحشی اور چوپایوں کی مانند اس زمین پر زندگی بسر کرتی تھی نہ اُس کے پاس گھر تھا نہ در۔ نہ کپڑا تھا نہ ہر تن۔ نہ ہتھیار تھے نہ اوزار۔ وہ ابتدائی زمانہ نوع انسان کے لئے دودھ پیتے بچے کی عمر کے مشابہ زمانہ تھا اُس زمانہ میں اُس کا تمدن۔ اُس کی معاشرت۔ اُس کے اخلاق بہت ہی ابتدائی حالت میں تھے اور جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکا ہے اُس زمانہ کی شریعت میں بہت ہی مختصر اور معمولی درجہ کے چند احکام ہونگے۔ پھر اُس کے بعد نوع انسان نے ترقی کر کے ٹکاری کا مرتبہ حاصل کیا جو تین چار سال کی عمر کے بچہ سے مشابہ زمانہ تھا اس حالت میں انسان کے تمدن۔ معاشرت اور اخلاق غرض ہر چیز کے اندر ترقی کا ہونا لازمی تھا لہذا اس حالت میں جو شریعت آئی ہوگی وہ زیادہ وسیع زیادہ مفصل اور زیادہ احکام کا مجموعہ ہوگا اور اُس نے پہلی شریعت کو اُسی طرح منسوخ کر دیا ہوگا جس طرح اُس نے چھوٹے بچے کا مال کے بستر پر پاخانہ پھرنا تین چار برس کی عمر میں ناجائز ہو جاتا ہے۔ پھر انسان نے چوپان۔ کاشتکار۔ کاریگر۔ تاجر وغیرہ مدارج یکے بعد دیگرے طے کئے اور اُس کے علم و عقل اور تمدن و معاشرت و اخلاق میں جب کوئی نمایاں تبدیلی واقع ہوئی اُسی وقت اُس کے لئے حسب حال دوسری شریعت آگئی۔ یہاں تک کہ یہ دنیا یا نوع انسان اپنی پختہ مغزی کے مقام تک پہنچ گئی اور اُس میں ہر قسم کی استعدادیں موجود وہیں ہو گئیں تو ایک کامل شریعت آگئی جو اُن آئین و قوانین اور اُن پابندیوں اور ذمہ داریوں کے مشابہ ہے جو ایک پختہ مغز انسان پر عائد ہوا کرتی ہیں اور جس طرح ایک پختہ مغز انسان کو مرتے وقت تک اُن تمام پابندیوں اور ذمہ داریوں کے ماتحت زندگی بسر کرنی پڑتی ہے اُسی طرح نوع انسان کے لئے اس آخری شریعت کی پابندی ضروری ہے اور قیامت تک کسی نئی شریعت کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

الْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَحْمَتِي
لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا (سورہ مائدہ رکوع ۱)

اب ہم تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر چکے اور
ہم نے تم پر اپنا احسان پورا کر دیا اور تمہارے لئے
اسی دین اسلام کو پسند فرمایا۔

(۸)

مندرجہ بالا فقرات کو بغور ملاحظہ فرمائیں گے بعد اس بات کا سمجھ لینا کچھ بھی مشکل

نہیں کہ جو شخص اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا مذہب سب سے پورا مذہب ہے اور میری مذہبی کتاب دنیا کے بالکل ابتدائی زمانہ کی نازل شدہ الہامی کتاب ہے وہ گویا دو سکر لفظوں میں یہ کہتا ہے کہ میرا مذہب سب سے زیادہ ناقص مذہب اور میری کتاب سب سے زیادہ ناقص کتاب ہے۔ کیونکہ جو کتاب نوع انسانی کی سب سے ابتدائی حالت میں نازل ہوئی وہ انھیں ابتدائی زمانہ کے غیر متہدن۔ کم علم۔ کم عقل لوگوں کیلئے قابل عمل تھی اور اسی لئے اُس زمانہ میں بھی گئی تھی جو شخص اس سب سے پورائی کتاب کی پابندی کے لئے فرمائش کرتا ہے وہ گویا ایک عاقل۔ بالغ۔ بچہ مغر انسان سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے کی طرح بہہ نہ ہو جائے اور بستر پہ پاخانہ بھرنے کیلئے آمادہ ہو سکتا ہے۔ قدیم مذاہب کے حالات تاریکوں۔ روایتوں۔ کہانیوں۔ مذہبی کتابوں۔ کتبوں۔ رسموں۔ زبانوں۔ کہاوتوں۔ محاوروں وغیرہ کے ذریعہ جس قدر تحقیق ہو سکے ہیں اُن سب پر نظر ڈالنے سے بھی یہ کلیہ آفتاب عالم کی طرح روشن اور نمایاں نظر آجاتا ہے کہ ہادیوں اور ہدایت ناموں میں بھی وہی ترتیب و تدریج موجود ہے جو دوسرے جسمانی مقاصد کے سلسلہ میں دیکھی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص جو اعلیٰ درجہ کا خوشنویس بننا چاہتا ہے اُسکو ابتداً چند روز صرف الف بے کی مشق تھنی پر کرنی پڑے گی۔ اسکے بعد چند روز تک مرکبات کی مشق تھنی پر کریگا۔ پھر قطعات کی یا مثلاً جو شخص بی اسے پاس کرنا چاہتا ہے اُسکو اول پر امری کلاس میں بھی ضرور پڑھنا پڑے گا۔ اسی طرح ابتدائے آفریش میں جبکہ دینا عالم طفلی میں تھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نامہ مختصر اور ہادی محدود افراد اور محدود زمانے کے لئے آتے تھے جو شریعت جس قدر زیادہ قدیم ثابت ہوئی ہے اُس میں اوامر و نواہی اور اخلاقی قوانین کی تعداد کم اور حیثیت بہت ہی معمولی پائی گئی ہے۔

(۹)

روئے زمین کے بعض حصے آج کل بھی ایسے پائے جاتے ہیں جہاں تھوڑی تھوڑی تعداد میں نہایت وحشی خاندان اور وحشی قبائل آباد ہیں جن کا تمدن نہایت ہی ادنیٰ اور جنگی معاشرت بالکل ابتدائی حالت میں ہے۔ ان وحشی اور غیر متہدن قبیلوں میں بھی مدراج پائے جاتے ہیں بعض ایسے ہیں جو نسل انسانی کی بالکل ابتدائی حالت کو یاد دل رہے ہیں بعض محض شکاری

ہیں۔ بعض چوپان وغیرہ پس جبکہ بنی نوع انسان میں آج بھی نوع انسانی کے تمام مدارج و مراتب موجود پائے جاتے ہیں تو سوال کیا جاسکتا ہے کہ تمام قدیمی کتابوں اور پورا سنی مذہبوں کی ضرورت بدستور موجود ہے لہذا کسی شریعت اور کسی کتاب کو کیوں منسوخ سمجھا جائے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ وحشی قبائل میدان ترقی میں نوع انسانی کے ہم سفر نہ رہ سکے ان کی حالت راستے میں رہے ہوئے مریضوں کی سی ہے جو اپنے ضعف و نقاحت اور آبلہ پائی کے سبب قافلہ سے چھوٹ کر راستے کے کنارے پڑے رہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے کتابوں اور شریعتوں کی تنسیخ و تجدید کے سلسلہ و انتظام کو ملتوی نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ نیز رفتار ترقی کے اسی اختلاف کا تقاضا تھا کہ دنیا کے تمام ملکوں اور تمام قوموں میں کتابیں اور شریعتیں ایک ہی وقت اور ایک ہی منتظم وقفہ سے منسوخ نہیں ہوئیں۔ کوئی شریعت کسی ملک میں سو برس تک منسوخ نہیں ہوئی اور کوئی کتاب پانچ سو برس تک کسی ملک میں قوموں کا دستور العمل بنی رہی اور اس طویل مدت میں کوئی اس کی ناسخ کتاب نازل ہوئی اب جبکہ تمام کتابیں اور تمام شریعتیں منسوخ ہو کر تمام دنیا۔ تمام قوام اور تمام ممالک کے لئے ایک مکمل شریعت اور کامل ہدایت نامہ آیا تو اس آخری اور کامل ہدایت نامہ میں نوع انسان کے تمام مدارج کی تربیت کا سامان اور سابقہ صحف سماویہ کی تمام ضروری اور مفید تعلیمات کا موجود ہونا از بس ضروری تھا کیونکہ اس آخری ہدایت نامے نے بلا امتیاز ہر ایک شریعت اور ہر ایک ہدایت نامہ کو بوجہ اپنے کامل ہونے کے منسوخ کر دیا ہے اور یہ ہر طبقہ ہر حیثیت اور ہر قسم کے لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی سامان رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر تمام صحف سماویہ کی لائی ہوئی پختہ صداقتیں موجود نہ ہوں تو اسکو کامل ہدایت نامہ نہیں کہا جاسکتا۔ اسی لئے قرآن کریم فرماتا ہے۔

یغیر خدا کی طرف سے پاکیزہ صحف پڑھتا ہو اور ان میں پختہ تعلیمات ہوں۔

وَسُوْرٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صٰحٰفًا مُّكْتٰمَةً
فِيْهَا كُتِبَ قِيَمَةٌ (سورہ بقرہ)

اے پیغمبر خدا نے تم پر یہ کتاب برحق اتاری جو ان صحف سماویہ کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں اور اسی نے لوگوں کی ہدایت کے لئے توریت و انجیل اتاری۔ اور اے پیغمبر میں تمہاری طرف کتاب برحق اتاری کہ جو

نَزَّلَ عَلَيْنَا الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ
وَالْاِنْجِيْلَ (سورہ آل عمران رکوع ۱)
وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا

لَمَّا بَيَّنَّ يَدَیْهِ مِنَ الْكِتَابِ مُهِمًّا
عَلَيْهِ فَالْحَكْمُ فَتُنْفِخُ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ
وَلَا تَنفِخُ أَهْوَاءُ هُمْ عَلَى جَاءِ لَهُمِ
الْحَقُّ بِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِئْرَةً
وَمِنْهَا جَاءَ (سورہ مائدہ رکوع ۷)

کتابیں پہلے سے موجود ہیں انکی تصدیق کرتی ہیں اور انکی مفلح
بھی ہیں جو کچھ خدا نے تم پر اتارا ہے اسی کے مطابق ان لوگوں
میں حکم دو اور جو حق بات تم کو خدا سے پہونچتی ہے اسکو چھوڑ کر انکی
خواہشوں کی پیروی نہ کرو تمہنے وقتاً فوقتاً تم میں سے ہر ایک
فریق کے لئے شریعت اور مسلاک مقرر کئے تھے۔

شریعت اسلام

انسان کی جدوجہد اور سعی و کوشش کے استعمال کی ضرورت انسانی غفلتوں اور نفسانی
تحریکوں کے ذریعہ ہمیشہ باقی رہتی ہے چنانچہ نسل انسانی پر ہمیشہ بے راہ روی اور عصیان و طغیان کے
طوفان آتے رہے۔ خدائی رہبروں اور آسمانی ہدایت ناموں نے ہمیشہ ظلمانی ہیجان اور شیطانی طغیان
کے فرو کرنے میں اپنی ہمت انکی طاقتوں کا اظہار کیا۔ ساڑھے تیرہ سو سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے
کہ دنیا میں سب سے بڑا طوفان عصیان نمودار ہوا جس سے تمام سطح ارضی جہالت کی ظلمت سے تیرہ د
تار ہو گئی تھی۔ نسل انسانی اپنے ہادیوں رہبروں اور پیغمبروں کی تعلیمات کو یکسر فراموش کر کے
انتہائی رذالت و جہالت اور بھیمیت کے قعر مذلت میں گری ہوئی ہر قسم کے شریفانہ اخلاق سے محرو
ہو چکی تھی۔ ہندوستان میں عارف بدھ کی تعلیم ایسے نامعقول قالب میں ڈھل چکی تھی کہ یہاں کا ہر
بت خانہ بنا ہوا تھا اور اشرف المخلوقات کا سر روزانہ پتھروں کی مورتوں کے آگے جھکتا تھا۔ مہاراجہ
اشوک اور راجہ کنشک کے زمانہ کا نظام و انتظام ناپید تھا۔ مہاراجہ بکریا جیت کے عہد سلطنت کا
تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آسکتا تھا۔ سری کرشن کے نام کی سمرن چپنے والوں کی یہ کیفیت
تھی کہ نہ صرف پتھر کی مورتوں بلکہ شرمگاہوں تک کو مجہود بنا چکے تھے۔ ایران میں مہ آباد و
زردشت کے آئین و قوانین نے مسخ ہوتے ہوئے یہاں تک نوبت پھونچا دی تھی کہ فردک نے
ناموس ایرانی کو بہا کم سیرتی کی قرباں گاہ پر چڑھا دیا تھا جس کا اندازہ ہندوستان کے
بامہارگیوں کی حالت سن کر کچھ کچھ کیا جاسکتا ہے۔ روم کی عظیم الشان سلطنت کے ٹکڑے
ہو چکے تھے اس کے نیم و حشیانہ آئین و قوانین مسخ ہو کر اپنے اندر مظالم و معائب اور
بھلی زیادہ مہیا و موجود اور محاسن کو جو بہت ہی کم تھے معدوم و مفقود کر چکے تھے۔ شام
دروم میں رہبانیت نے نسل انسانی کی ترقیات کا دروازہ بند کر کے ہزار گونہ مفاسد کے دروازے

کھول دیے تھے۔ ایران کی شہنشاہی ظلم و فساد کا مخزن تھی تو چین و ترکستان خونریزی و خونخواری کا ماں بنے ہوئے تھے۔ مصر کی حالت مذکورہ ممالک سے بھی پست تر تھی اور عجائب پرستی و توہم پرستی کے دریا نیل کے ڈیلٹا میں متلاطم تھے۔ یورپ اگر ایک بیابانِ گرگستان بنا ہوا اپنی جہالت و حیوانیت کے صحراؤں میں مصروف خواب تھا تو بت و منگو لیا اپنی ہسٹم سیرتی و درندگی کے جنگلوں میں پڑے ہوئے اینڈ رہے تھے۔ ان تمام بدتمیزیوں اور جہالتوں کا مرکزی نقطہ اور تار یکپوں کا مرجع و منبع ملک عرب تھا جہاں بت پرستی کا جوش۔ ہسٹم سیرتی کا خروش۔ شراب خواری و قمار بازی کا طوفان۔ بیحیائی و خونریزی کا ہیجان سب کچھ یکجا موجود نظر آسکتا تھا۔ غرض دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں انسانی نسل اپنی انسانیت اور شرافت پر قائم نظر نہیں آتی تھی۔ بحر اور بر سب بگڑ چکے تھے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ دنیا کی اس پست و ذلیل ترین حالت کو تبدیل کرنے کے لئے رحمت حق کو حرکت ہوئی اور خالق ارض و سما نے دعائے خلیل اور نوید مسیحا کو آفتاب ہدایت بنا کر ملک عرب میں پہلوئے آمنہ سے پیدا اور غار حرا سے طالع کیا۔ اس مہر منور نے طلوع ہو کر دنیا کی تاریکی کو دور اور صفحہ عالم کو پر نور بنادیا۔ بنی نوع انسان کی صنائع شدہ شرافت پھر واپس آئی۔ فرزندانِ آدم نے اپنی فطری حریت و آزادی کے مرتبہ کو پہچانا۔ دریاؤں۔ درختوں۔ حیوانوں اور پتھروں کے لئے جھکی ہوئی انسانی پیشانیوں بلند ہوئیں اور انسان ممالوکوں کو انسان۔ انسانوں کو بااخلاق انسان اور بااخلاق انسانوں کو باخدا انسان بننے کا موقع ملا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کامل ہدایت نامہ بنی نوع انسان کو عطا ہوا۔

اس کامل ہدایت نامہ اور کامل ہادی کے لئے خدا تعالیٰ نے تمام دنیا کو تاریک اور اس ملک و قوم کو جس میں وہ ہادی اور ہدایت نامہ نازل ہونے والے تھے سب سے زیادہ جاہل اسلئے بنادیا تھا کہ وہ کامل ہادی اور کامل ہدایت نامہ نسل انسانی کی انتہائی جہالت و پستی سے لیکر انتہائی ترقی و ضیلت تک کے ہر ایک درجہ اور ہر ایک حالت کے لئے مفید اور کیمیا اثر ثابت ہو کر اپنے کامل ہونے کا ثبوت پیش کر سکے۔ ہادی کامل چونکہ بنی نوع انسان کے لئے کامل شریعت اور مکمل ہدایت نامہ لیکر آیا اسلئے ضرورت تھی کہ اصلاح اور تعلیم کا کام وہ دنیا کے سامنے پست ترین ملک اور جاہل ترین قوم میں شروع کرے اور اس پست و جاہل قوم کو افضل ترین حالت تک پہنچا دے تاکہ انسانی

ترقیات کے ادنیٰ سے لیکر اعلیٰ تک تمام درجے ہو جائیں اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اسوہ حسنہ ہر ایک قوم اور ہر ایک زمانہ کے لئے مشعل راہ اور قابل تقلید نمونہ کا کام دے سکے۔ اسی حالت میں اس ہادی برحق کو کامل نبی اور خاتم المرسل کہا جاسکتا تھا۔ ورنہ اگر اس زمانہ کے کسی ترقی یافتہ یا نسبتاً مہذب ملک میں وہ ہادی برحق مبعوث ہوتا تو اس کی زندگی میں انسانی ترقیات کے بعض ادنیٰ مدارج کی مثالیں دستیاب نہ ہو سکتیں۔ اس مدعا کو باسانی سمجھنے کے لئے اس مثال پر غور کرنا چاہیے کہ وہ استاد جنرالف بے پڑھنے والی جماعت سے لیکر ایم اے کلاس تک کے طلباء کو کامیابی کے ساتھ تعلیم دی ہے اس استاد سے جس نے صرف انٹرن کلاس سے ایم اے کلاس تک کے طلباء کو تعلیم دی ہے یقیناً زیادہ سختی و کراہ اور قابل تحجیل ہے پہلا استاد فن تعلیم کے متعلق اگر کوئی کتاب اپنے تجربات کی بنیاد پر لکھیں تو وہ یقیناً دوسرے استاد کی کتاب کے مقابلہ میں زیادہ کامل اور زیادہ نفع رساں ہوگی کیونکہ دوسرے استاد کی کتاب میں انٹرنس سے نیچے کی جماعتوں کے متعلق نفع رساں اور مجرب ہدایات و مشورے نہ ہونگے۔ اسی طرح پرائمری سے انٹرنس تک تعلیم دینے والا استاد بھی پہلے استاد کا مقابل نہیں بن سکتا۔

حضرت نوح علیہ السلام عراق عرب کے گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانی کی کوشش میں سیکڑوں برس مصروف تبلیغ رہ کر بالآخر

رَبِّكَ لَا تَذَرُ عَلَى الْأَرْضِ ضِلًّا | اے میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو بھی
الْكَافِرِينَ دِيَارًا (سورہ نوح رکوع ۲) | زندہ آباد نہ چھوڑ۔

کی تلوار سے سب کا قصہ پاک کرنے پر مجبور ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصریوں اور ان کے متکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی امکانی کوشش فرمائی۔ لیکن بالآخر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے وہ نظارہ دیکھا جس کی نسبت فرمایا گیا ہے۔

فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَأَعْرَضْنَا آلَ فِرْعَوْنَ | پھر ہم نے فکونجات دی اور تمہارے دیکھتے دیکھتے
وَأَن تَنْظُرُوْنَ (سورہ بقرہ رکوع ۴) | فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا۔

ہندوستان میں ہمارا جہ راجندر کو لٹکا پر چڑھائی اور راکششوں سے لڑائی کرنی پڑی۔ سری کرشن ہمارا ج کو کرشنتر کے میدان میں ارجن کو جنگ پر آمادہ کرنا اور کوروں کی نافرمان جماعت کو پانڈوں کے ہاتھوں برباد کرنا پڑا۔ ایران میں زرتشت نے انصاریار

کی پہلوانی اور سلطنت کیانی کی حکمرانی کو ذریعہ تبلیغ و اشاعت بنایا مگر پاستانی صحیفہ اور عمرانی روایات
جواب نظر تک پہنچتی ہیں سب کی سب متفق ہیں کہ تمام قابل تکریم بائیان مذاہب اور مستحق تعظیم
ہادیان صداقت کیش کی کوششوں اور کامیابیوں میں یہ نظیر ہرگز ہرگز تلاش نہیں کی جاسکتی
کہ پچیس سال سے کم مدت میں دنیا کا سب سے زیادہ پرفتن ملک یعنی جزیرہ نماے عرب رسول
عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیر و اور مرید بنکر دنیا کا بہترین ملک اور عرب کے جاہل و حشی لوگ ساری
دنیا کے معلم اور سب سے زیادہ مہذب و بااخلاق تھے۔ سو برس سے کم یعنی صرف اسی سال کے عرصہ
میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب کے ماننے والے بحر اطلال ملک سے
بحر الکابل یعنی فرانس کے مغربی ساحل سے چین کے مشرقی ساحل تک یا یوں کہئے کہ تمام متمدن
دنیا پر چھا گئے تھے۔ اس محیر العقول اور خارق عادت کامیابی کی نظیر اگر دنیا پیش نہیں کر سکتی
اور تعلیم اسلامی کی خوبی اگر تمام قوانین مذاہب پر فائق اور مخاسن ملل کی جامع ہے تو حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر البشر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہونے میں کسی کو کیا کلام
ہو سکتا ہے اور دنیا میں کس کا حوصلہ ہے جو آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی اس لا نظیر
صفت اور اس ناقابل تردید دعویٰ اور خدائی وعدے کی تردید پر آمادہ ہو سکے کہ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ | قرآن مجید کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اسکی
(سورۃ الحجر رکوع ۱) حفاظت کرینگے۔

شریعت اسلام کا اُس ابتدائی زمانہ اور اصلی حالت میں صحابہ کرام کے ہاتھوں ساری کی
ساری متمدن اور اُس زمانہ کی کل معلوم دنیا میں بکایا پھیل جانا نہایت زبردست دلیل اس
بات کی ہے کہ اُس زمانہ میں ساری دنیا ایک ملک یا ایک شہر کے حکم میں آنے کی استعداد
پیدا کر چکی تھی اور ساری دنیا کے لئے ایک ہی کامل ہادی اور ایک ہی کامل ہدایت نامے کی
ضرورت پیدا ہو چکی تھی اس سے پہلے کسی شریعت اور کسی الہامی کتاب کو یہ موقع نہیں مل سکا
تھا کہ وہ دنیا کے ہر گوشے میں اسلام کی طرح پھیل سکے کیونکہ وہ شریعتیں اور وہ کتابیں محدود
ملکوں اور محدود قوموں کے لئے تھیں نہ ساری دنیا کے لئے۔ قرآن مجید اور نبی کریم سے
پہلے محض المکان اور محض الزمان نبیوں اور کتابوں ہی کی ضرورت تھی نہ کامل لہٰذا اور
کامل کتاب کی۔

باب سوم

قرآن مجید

حفاظتِ قرآن | تمام پہلے انبیاء چونکہ مختص الزمان ہدایت نامے لیکر آئے تھے لہذا ان ہدایت ناموں کا ان کی مقررہ مدت گزر جانے کے بعد اب تک موجود و محفوظ رہنا ضروری نہ تھا لیکن آخری کامل نبی چونکہ قیامت تک کے لئے کامل و مکمل ہدایت نامہ لے کر آیا ہے لہذا ضرورت تھی کہ خدائے تعالیٰ اس ہدایت نامہ کو تحریف و تبدیل سے پاک اور محفوظ و موجود رکھنے کا خود سامان کرے اور اس کے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری اپنی طرف منسوب کر کے بنی نوع انسان کو اطمینان دلائے چنانچہ قرآن مجید میں صاف صاف ارشاد الہی ہے کہ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

ہمیں نے قرآن کو نازل کیا اور ہمیں اس کی حفاظت کرنیوالے ہیں۔

اس آیت میں الذکر کے معنی قرآن ہیں جیسا کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّ لَهُمْ لَكِتَابًا عَزِيزًا لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلًا مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝ (سورہ سجدہ رکوع ۵)

جن لوگوں نے الذکر کا انکار کیا وہ جہنمی ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ عزت والی کتاب ہے باطل نہ اس کے آگے سے اس کے پاس پھٹکتا ہے نہ پیچھے سے حکیم اور قابلِ حمد معبود کی نازل کی ہوئی ہے۔

اس کے آگے اور پیچھے سے جھوٹ کے نہ پھٹکنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کتاب میں کوئی زائد لفظ داخل نہیں کیا جاسکتا اور نہ کوئی لفظ اس میں سے خارج کیا جاسکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم واقعی قرآن مجید کو محفوظ پاسے ہیں یا نہیں؟ اور دوسروں کو اس کے محفوظ ہونے کا یقین دلا سکتے ہیں یا نہیں اور قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ نے جو وعدہ حفاظت کا فرمایا ہے وہ پورا بھی ہوا یا نہیں؟ ان سوالوں کے جواب میں آیات قرآنی کے نزول اور ان کے فوراً حفظ کرنے لکھنے

اور ہمیشہ تلاوت میں رکھنے کے انتظام و اہتمام کا حال اس وقت بیان کرنا اور تاریخی ثواب سے
دعویٰ کو مؤید کرنا تو موجب طوالت اور حفاظت قرآن کا بیان ایک مستقل جداگانہ تصنیف کا
خواہاں ہے۔ سردست اسی قدر اشارہ کافی ہے کہ تم منکرین قرآن اور مخالفین اسلام کی لا
انتہاء و غریبانوں اور ہزار باخلاف اسلام کتابوں اور اعتراضوں میں کہیں بھی اس دعویٰ
کی صداقت سے انکار نہیں پاسکتے کہ قرآن مجید تحریف و تبدیل سے پاک و مبرا ہے۔ ساری
دنیا جبکہ اس دعویٰ کے سامنے سرنگوں ہے تو پھر ہم کو دلائل و براہین بیان کرنے کی ضرورت
ہی کیا باقی رہ گئی۔ پھر اس بات پر غور کرو کہ دنیا کے ہر ملک اور ہر جہت میں قرآن کریم کو حفظ یا درحضور
والے لاکھوں حفاظ موجود ہیں اور پچاس کروڑ مسلمان جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں روزانہ
کم از کم پانچ مرتبہ اپنی نمازوں میں قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید
مراقب میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وہاں اس کے حفاظ موجود ہیں چین میں بھی پڑھا جاتا ہے اور
وہاں بھی اس کے حفاظ موجود ہیں۔ سائیریا میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وہاں بھی اس کے حفاظ
موجود ہیں۔ بحر الکاہل کے جزیروں میں بھی پڑھا جاتا ہے اور وہاں بھی اس کے حفاظ موجود ہیں
عربی، ایرانی، افغانی، ہندوستانی، چینی، روسی، مصری، مراکشی، سیامی، جادی سب آپس
میں الگ الگ زبانیں بولتے۔ الگ الگ قسم کے لباس پہنتے اور جدا جدا تمدن و معاشرت
رکھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید ہر ایک سے الگ الگ سنو اول سے آخر تک پورا قرآن سب کا ایک
ہی ہوگا۔ اس کے پڑھنے میں ایک لفظ ایک زبر۔ ایک زیر یا ایک نقطہ کا بھی فرق نہیں پایا
جائیگا جو قرآن ہم ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں بالکل ہی قرآن انگلستان و جرمن اور فلسطین
سجائیں پڑھا جا رہا ہے۔ اگر آج کوئی شخص قرآن مجید میں ایک لفظ کا اضافہ یا کمی یا تغیر کرنا
چاہے تو ساری کی ساری دنیا میں ایک شور مچ جائے اور کم از کم پچاس کروڑ انسان متفقہ
طور پر اس کی تردید و تغلیط پر آمادہ نظر آئیں۔ اگر خدا نخواستہ ممکن ہو کہ کروڑوں نسخے قرآن مجید کے
جو کتاب کی شکل میں کاغذ پر لکھے یا چھپے ہوئے ہر ملک میں لوگوں کے پاس موجود ہیں کسی طرح
معدوم کر دیے جائیں یا دنیا میں کوئی ایسی ہوا چلے یا ہمارا نظام شمسی کسی ایسی فضا میں پہنچ جائے
جس کے اثر سے ہر قسم کا کاغذ ہوا بن کر اڑ جائے اور اس طرح تمام لکھے اور چھپے ہوئے قرآن مجید
دوسری کتابوں کے ساتھ معدوم ہو جائیں تو پھر بھی قرآن مجید دنیا میں محفوظ و موجود رہے گا کیونکہ
لاکھوں انسانوں کے سینوں اور دماغوں میں وہ محفوظ ہے۔ پھر لطف یہ ہے کہ لکھے اور چھپے

ہوئے صحیفوں میں تو کاتب سے کسی زیر زبر یا نقطہ کی غلطی بھی ہو جاتی ہے جو درست کرنی پڑتی ہو
لیکن حفاظ کے سینوں میں وہ اس قسم کی غلطیوں سے بھی محفوظ ہے۔ دنیا میں ہر ایک کتاب معدوم
کیجا سکتی یا معدوم ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کتاب میں خواہ کیسی ہی متداول کیوں نہ ہو ترمیم و تحریف
ممکن ہے لیکن قرآن مجید کی نسبت ہرگز ہرگز ایسی باتوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ہر ایک
سلطنت۔ ہر ایک حکومت اپنے حدود و حکومت میں کسی کتاب کو ضبط اور اس کا نام و نشان گم
کر سکتی ہے۔ لیکن کوئی حکومت۔ کوئی گورنمنٹ قرآن شریف کو معدوم نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا
کے تمام بادشاہ مل کر کسی کتاب کا صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹانا چاہیں تو مٹا سکتے ہیں لیکن
صرف قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے نہ مٹایا جاسکتا ہے نہ اس
میں کوئی لفظ گم و زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں بتائی جاسکتی جسکی
حفاظت کے ایسے زبردست اور محکم سامان کبھی فراہم ہوئے ہوں اور اس کی اس طرح حفاظت
کی گئی ہو پس مندرجہ بالا آیت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اَنَّا لَظَنُّونَ کے کلام الہی ہونے
میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے ؟

دوسرے انبیاء اور دوسرے ہادی چونکہ مختص الزمان ہدایت نامے لائے تھے لہذا ان
ہدایت ناموں کا سقر و تعیین زمانہ گزرنے کے بعد محفوظ و موجود رہنا ضروری نہ تھا چنانچہ آج ان
میں سے کوئی ایک بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ و موجود نہیں ہے۔ تحریف و تبدیل کے ذریعہ
وہ منسوخ ہدایت نامے یا تو نسخ ہو چکے ہیں یا حوادث روزگار نے ان کو معدوم و فنا کر دیا ہے۔
اس جگہ تاریخ القرآن سے ایک لطیف و مختصر مضمون جس کا عنوان دیگر کتب آسمانی ہے نقل
کیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہذا

”قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ کتب آسمانی توریت، زبور اور انجیل کا ذکر کیا ہے اور ان
کی تعریفیں بھی فرمائی ہیں کہ ہدایت اور نور ہیں۔ لیکن اب ان اصل کتابوں کا دنیا میں وجود
نہیں ہے۔ صرف ان کے ترجمے باقی ہیں جن کا مجموعہ بائبل ہے۔ بائبل میں عہد عتیق کی ۴۴
کتابیں ہیں جن کی نسبت ان کے محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ ان انبیاء سے ملی ہیں جو حضرت
عیسیٰ سے پہلے تھے اور عہد جدید کی ۲۴ کتابیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کے بعد الہام کے ذریعہ
سے لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے بہت سی کتابیں پہلے خود عیسائیوں کے نزدیک نامقبول تھیں
لیکن چوتھی صدی عیسوی میں مقام نائس، کارنیج اور فلارنس وغیرہ میں مسیحی علماء نے مشاورت

کی مجلسیں منعقد کر کے ان مشکوک کتب کو بھی مقبول قرار دیدیا۔ ان کتابوں کی حالت یہ ہے کہ بالکل بے سند ہیں۔ آج دنیا میں کوئی مسیح کا پیرو یہ نہیں بتلا سکتا کہ ان کا سلسلہ اسناد کیا ہے اور کس ذریعہ سے اس کو یہ کتابیں ملیں تاکہ ہم کو معلوم ہو سکے کہ جن لوگوں کے توسل سے یہ حاصل ہوئی ہیں وہ معتبر تھے یا غیر معتبر تھے۔ انہوں نے مجسمہ ہم تک پہنچا یا یا ان میں کچھ رد و بدل کر دیا۔ بخلاف اس کے قرآن کے ہزاروں اسناد ہیں جو مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ اور اسناد کو تو اہل اسلام نے اس قدر ضروری سمجھا ہے کہ حدیث اور تاریخ میں کبھی بلا اس کے چار نہیں عقل کے نزدیک بھی بلا اسناد کے کوئی بات کیونکر مقبر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کتابوں کے نام معتبر اور محرف ہونے کے اور بھی چند اسباب ہیں۔

(۱) چارلس ڈالمین نے لکھا ہے۔

”گذشتہ زمانہ میں لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ لوہے یا پتیل یا ہڈی کی سلائی سو لکڑی وغیرہ کی تختیوں پر لفظوں کے نقوش کندہ کئے جاتے تھے سب سے پہلے اہل مصر نے پیپرس کے درخت کے پتے ان تختیوں کے بجائے استعمال کرنے شروع کئے آٹھویں صدی عیسوی میں رومی اور ریشم سے کاغذ تیار ہوا۔ پہلے کتابیں ایک ہی طرف لکھی جاتی تھیں اور ان کو پولندہ بنا کر رکھتے تھے۔ ان کو کھولنے کے لئے بڑی جگہ درکار ہوتی تھی اور بہت وقت پیش آتی تھی۔ کتابوں کا لکھنا۔ ترجمہ کرنا۔ پڑھنا اور ان کو حفاظت کے ساتھ رکھنا ایک مشکل کام تھا۔ نیز ان میں قصداً یا اور کسی سبب سے تغیر تبدل کا واقع ہو جانا نہایت آسان تھا۔ محدود کا خیال کرتے ہوئے اس قسم کی خرابیوں کی بائبل میں بہت زیادہ قابلیت تھی“

(۲) بخت نصر کے حملہ میں جب یہود پر تباہی آئی۔ لاکھوں مقتول اور ہزاروں قید ہوئے

اس وقت عہد عتیق کے تمام نسخے برباد کر دئے گئے۔ یہاں تک کہ اگر عزرائیل پیدا ہوتے جنہوں نے ان تمام کتابوں کو پھر لکھ کر مرتب کیا تو کتب مقدسہ کا نشان بھی نہ ملتا۔ لیکن عزرائیل کے بعد ہی عہد قہم میں پادشاہ اینٹوکس نے بیت المقدس کو پھر فتح کیا اور یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ عہد عتیق کے جس قدر نسخے جہاں سے اس کو مل سکے اُس نے جلوا دیے اور اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس عہد عتیق کی کوئی کتاب بچے گی یا وہ شریعت کی یہ رسوم ادا کر گیا قتل کر دیا جائیگا۔ چنانچہ اس کی تصریح خود کتاب مقابیس اول کے پہلے باب میں ہے۔ ڈاکٹر ملز

لکھتے ہیں کہ یہ امر مسلم ہے کہ عہد عتیق کے تمام نسخے یروشلم اور پہل کے ساتھ بخت نصر کے لشکر کے ہاتھوں برباد ہو گئے۔ غزرائے کے نسخوں کی نقلیں بھی حادثہ آئینہ کس میں ضائع ہو گئیں اور ان کتابوں کی کوئی گواہی نہ تھی جب تک کہ مسیح اور ان کے حواریوں نے شہادت نہ دی۔

۱۳ ان کتابوں کے بعض بعض لغو مضامین اور انبیاء کے اوپر یہودہ الزامات اس بات کی صاف شہادت دیتے ہیں کہ ان میں کثرت سے تحریف کی گئی ہے۔ مثلاً حضرت لوطؑ کی بیویوں نے اُن کو شراب پلائی اور اُن سے حمل لیا۔ حضرت ہارون نے گائے کا بچھڑا پوچھا۔ حضرت سلیمان نے بت پرستی اور شرک کو اختیار کیا اور اسی حالت میں مرتے دم تک رہے۔ کیونکہ یہ اس قسم کی باتیں ہیں کہ جو شخص انبیاء پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان داغوں سے دامن نبوت قطعاً پاک ہے۔

علمدار اہل کتاب کی دیانت پر نہایت تعجب ہوتا ہے کہ انہوں نے دنیوی اغراض سے وحی آسمانی اور کلام الہی میں تحریف کو روا رکھا۔ قرآن اُن کا ذکر کرتے ہوئے نہایت افسوس کے ساتھ کہتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ | افسوس ہو ان اہل کتاب پر جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ (سورہ بقرہ کو ۹۷) | میں پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔
عجب ہے کہ بعض مصنفین اسلام نے یہ لکھا ہے کہ بائبل میں تحریف لفظی نہیں بلکہ معنوی
ہے اس سے نہ صرف ان کی بائبل کی حالت سے لاعلمی ظاہر ہوتی ہے بلکہ قرآن سے بھی کیونکہ
قرآن اُن میں تحریف لفظی کا مدعی ہے۔

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ (سورہ نسا کو ۷) | وہ الفاظ کو اپنی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔
چنانچہ بائبل سے تبدیل۔ اخراج۔ الحاق وغیرہ ہر قسم کی تحریف کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں
ڈاکٹر مل نے صرف چند اناجیل کا مقابلہ کیا تھا جن میں تیس ہزار اختلافات کے نشانات لیے
تھے۔ خود بائبل میں تحریف کی اندرونی شہادت موجود ہے

تم کیسے کہتے ہو کہ ہم دانشمند ہیں۔ رب کی شریعت ہمارے پاس ہے یقیناً جھوٹے
کاتبوں نے اس کو جھوٹ سے بدل دیا ہے (یرمیاہ اصحاح ۸۔ آیت ۸)

پھر اس کے بعد ہے۔
جب یہ گروہ تجھ سے پوچھے کہ رب کی وحی کیا ہے تو اُن سے کہہ دے کہ کوئی وحی

میں تم سے انکار کرتا ہوں کہ وہ قول رب کا ہے۔ جو نبی یا کاہن یا گروہ یہ کہیگا کہ رب کی وحی ہے۔ میں اس کو بے سزا دوں گا اور اس کے گھر والوں سے بدلہ لوں گا اسی طرح پر کہو تم آدمی اپنے ساتھی سے۔ بھائی اپنے بھائی سے کہ کیا جواب دیا رب نے اور کیا کلام کیا رب نے لیکن رب کی وحی اس کا ذکر نہ کرو کیونکہ بات ہر آدمی کی اسی کی وحی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ تم نے تحریف کر ڈالا اللہ کے کلام کو۔ جو کہ زندہ اللہ۔

رب الافواج اور ہمارا معبود ہے (یرمیاہ اصحاح ۲۳ - آیت ۳۳ - ۳۶)

اناجیل کی حیثیت ایک مشکوک تاریخ سے زیادہ نہیں۔ بتی کی اصل انجیل دنیا سے مفقود ہے۔ اس کا صرف یونانی ترجمہ باقی ہے۔ لوقا اور مرقس وغیرہ حواری بھی نہ تھے چنانچہ تیسری ہی صدی عیسوی میں اناجیل کی صحت میں اختلاف واقع ہو گیا تھا اور بہت سے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ حواریوں کی طرف غلطی سے منسوب ہیں۔ ایک انجیل جو برنا با حواری کی طرف منسوب ہے اور بابائے روم کے کتب خانہ سے دستیاب ہوئی تھی تھوڑا زمانہ ہوا کہ شائع کی گئی ہے۔ وہ چونکہ ابتدائے عہد سے عیسائیوں میں متروک تھی اس لئے نسبتاً تحریف سے بھی محفوظ رہی ہے چنانچہ اس کے اکثر مضامین قرآن سے مطابقت کھاتے ہیں

ہندو جو اپنے چاروں وید یعنی رگ وید۔ بھر وید۔ شام وید۔ اور اتھرو وید کی قدامت کے قائل ہیں ان کے پاس بھی مطلق کوئی ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ یہ کتابیں آسمانی ہیں نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس سند سے یہ ہم تک پہنچیں اور کن لوگوں پر نازل ہوئیں۔ اور ان کے آسمانی نہ ہونے کے بہت سے وجوہات ہیں۔ جن میں سے چند لکھتا ہوں۔

(۱) آسمانی کتاب کے لئے یہ لازم ہے کہ اپنے الہامی ہونے کی مدعی بھی ہو۔ قرآن نے یہ سب کچھ آیات میں تنزیل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن ان ویدوں میں سے کسی ایک میں بھی یہ دعویٰ نہیں پایا جاتا۔ اس لئے یہ آسمانی کتابیں نہیں ہو سکتیں۔ ان کے معتقدین محض اپنی عقیدہ تندی سے اس کو الہامی کہنے لگے ہیں۔

(۲) تاریخوں سے ان ویدوں کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ بعض ہندو قائل ہیں کہ ان ویدوں کو بیاس جی نے جو زرتشت کے زمانہ میں تھے اور بلخ میں جا کر اس کے مرید ہوئے تھے تصنیف کیا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو وید بیاس جی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ویدوں کے منتروں کے آخر میں جن رشیوں کے نام آتے ہیں وہی لوگ ان کے مصنف ہیں۔ پنڈت کرشن

لکھا بھٹیا چاریہ جو پریزیڈنسی کالج کلکتہ میں سنسکرت کے پروفیسر تھے انہوں نے لکھا ہے کہ رگوید کے حصے اس ملک کے شاعروں اور رشیوں نے تصنیف کئے ہیں اور وہ مختلف زمانوں میں لکھے گئے ہیں۔ اتھروں وید کے متعلق اکثر پینڈتوں کی تحقیق یہ ہے کہ وہ کسی برہمن کی بنائی ہوئی کتاب ہے جو ہند میں ویدوں کے ساتھ ملا دی گئی ہے۔ جوگ بشٹ میں جو ہندوؤں میں ایک متبرک کتاب تسلیم کی جاتی ہے اور جو ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جو راجہ راجندر جی کو ان کے استاد نے دی تھیں لکھا ہے کہ صرف اتھروں وید ہی کے وید ہونے میں بحث نہیں ہے بلکہ کل ویدوں کا یہی حال ہے اور کوئی ان میں سے ایسا نہیں ہے جو تغیر و تبدل یا کمی بیشی سے خالی ہو

(۳) جب ہم ان ویدوں کے مضامین پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں توحید کم اور شرک بیشتر پاتے ہیں اس کے مخاطب زیادہ تر چرواہے اور کسان ہیں۔ اس میں قمار بازی بھی ہے اور جابجا حیوانی اور شہوانی جذبات کا ذکر ہے۔ بعض بیانات تہذیب سے عاری ہیں۔ پھر بھلا ایسی نامعلوم الحقیقت غیر مستند اور غیر مفید کتاب کیونکر آسمانی کہی جاسکتی ہے۔

العرض قرآن کے سوا جن کتابوں کے آسمانی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ نامعتبر جنہوں نے ان کو لکھا ان کے حالات بھول۔ جن زبانوں میں وہ نازل ہوئیں وہ زبانیں مردہ۔
فَإِنْ تَذَهَبُونَ هَٰذَا هُوَ إِلَّا | پھر تم کہہ جاؤ گے۔ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے
ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (سورۃ التکویر) | لئے ایک نصیحت ہے۔

(ختم ہوا انتخاب تاریخ القرآن کا)

پھر یہی نہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ آیات اور سورتیں ہی محفوظ ہیں بلکہ ہر ایک آیت کا محل نزول، شان نزول وغیرہ بھی سب محفوظ و معلوم ہے۔ نہ صرف لاکھوں آدمیوں کی قوت حافظہ اور لکھے ہوئے کڑوڑوں مصاحف ہی کے ذریعہ قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے بلکہ مسلمانوں کے دینی اعمال اور عبادات جہاں قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لغات القرآن ایک جہاں سمجھا گیا ہے۔ صرف و نحو۔ قرأت و تجوید۔ رموز و اوقاف۔ معانی و بیان۔ تفسیر۔ کلام، عقائد وغیرہ علوم سب قرآن کے خدمتگار سمجھے جاتے اور کم و بیش حفاظت قرآن کی خدمت بجالاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اشاعت اور سامان حفاظت میں آج تک روز افزوں ترقی ہی نظر آتی ہے کسی قسم کا تنزل یا کمی قطعاً کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ بھی دلیل اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو خدا نے تعالیٰ نے قیامت تک کے لئے ہدایت نامہ بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید

جس زبان میں نازل ہوا آج تک اسی زبان میں بلا تغیر و تبدل محفوظ چلا آتا ہے۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ شَرِيفَةٍ قَدْ وُعِدَ لَاہ | اور تیسرے رب کی بات انصاف اور راستی میں پوری
لَا مُبَدَّلَ لِبُحْبُوحَةٍ (سورۃ الانعام رکوع ۱۴) ہوئی اُس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔

قرآن شریف کی زبان زندہ اور دنیا کی زبانوں میں بہترین و کامل زبان ہے۔ بخلاف اس کے توریت، زبور، انجیل۔ بائبل کے دیگر صحائف وید۔ ژندوپا ژند وغیرہ کتابیں جن جن زبانوں میں نازل یا تصنیف ہوئیں آج ان میں سے ایک زبان بھی زندہ نہیں اور دنیا کے کسی ملک اور کسی خطہ میں وہ زبانیں نہیں بولی جاتیں۔ قرآن شریف کا اکثر حصہ ہر ایک مسلمان نہ صرف پنجوقتہ نمازوں ہی میں روزانہ پڑھتا ہے بلکہ نمازوں کے علاوہ بھی عام طور پر ایک پارہ یا کم بیش ہر شخص تلاوت کرتا ہے۔ مریضوں کے سامنے یہاں تک کہ قریب المرگ مریضوں کو بھی قرآن مجید پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ ہر سال رمضان شریف میں قرآن شریف تراویح میں ختم کیا جاتا اور ہر شخص معمول سے زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ ہر ایک واعظ یا خطیب اپنے وعظ یا خطبہ میں قرآن کریم کی آیات ضرور پڑھتا اور لوگوں کو سناتا ہے۔ ہر ایک مسلمان جب رات کو سونے کے لئے بستر پر لیٹتا تو قرآن مجید کی سورتیں اور آیتیں ضرور پڑھتا ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے وہ مسجد میں امام بنایا جاتا ہے جو قرآن سب سے زیادہ سمجھتا ہے وہ قابل اطاعت سمجھا جاتا ہے اس طرح قرآن کریم کے یاد کرنے اور سمجھنے کی اور بھی زیادہ تحریک ہوتی ہے۔ مندرجہ بالا تمام باتیں قرآن مجید کی حفاظت کے سامانوں میں شمار ہو سکتی ہیں۔

قرآن مجید ایک کامل اور ناطق کتاب ہے

کسی مذہب کی کوئی الہامی و آسمانی کتاب ایسی نہیں بتائی جاسکتی جس کو ہر ایک اعتبار سے قرآن کریم کی طرح کامل اور ناطق کہا جاسکے قرآن مجید ان تمام اعتراضات کا جو اُس کے زمانہ نزول میں کئے گئے اور ان تمام الزامات کا جو آنحضرت صلعم پر لگائے گئے خود جواب دیتا ہے کسی دوسرے کی وکالت کا قطعاً محتاج نہیں۔ اسلام پر آج تک بھی جس قدر اعتراضات کئے گئے ہیں قرآن مجید نے ان سب کا اصولی اور پختہ طور پر جواب خود ہی دیا ہے۔ قرآن مجید جس کسی نے جس قسم کا اعتراض کیا ہے اُس کا جواب قرآن مجید ہی سے اُس کو مل گیا ہے۔ قرآن مجید خود ہی اپنا کلام الہی اور لوگوں کے لئے کامل ہدایت نامہ ہونا بتاتا اور خود ہی اُس کے دلائل بھی بیان فرماتا ہے۔ یہ نہیں کہ مدعی سست گواہ چست والا مضمون ہو کہ اس معاملہ میں وہ خود تو خاموش ہو اور لوگ

اُس کو کلام الہی اور کامل ہدایت نامہ بتائیں۔ وہ ہر ایک مسئلہ اور ہر ایک بات کے متعلق خود دلائل و براہین بیان فرماتا ہے یہ نہیں کہ وہ صرف دعوے اور احکام بیان کرے اور اُن دعاوی احکام کے درست و صحیح ہونے کے دلائل کسی دوسری جگہ سے تلاش کئے جائیں۔ یہ بھی ایک زبردست دلیل اس امر کی ہے کہ قرآن مجید خدائے تعالیٰ کا کلام اور آخری مکمل ہدایت نامہ ہے۔ اس خصوصیت میں دنیا کی کوئی بھی کتاب قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلاً نبوت کے سمجھنے اور نبی کے متعلق قیاس کرنے میں انواع و اقسام کی غلطیوں اور غلط فہمیوں میں لوگ مبتلا رہتے اور اوہام پرستی کی بنا پر بہت سی باتیں لوگوں نے نبیوں کی نسبت اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں چنانچہ وہ نبوت کو بشریت سے بالاتر اور نبیوں کو ایک قسم کا خدا سمجھنے لگے تھے اسی لئے انہوں نے آنحضرت صلعم کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے سن کر تعجب سے کہا کہ

أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا (سورہ بنی اسرائیل کو ۱۷۱) کیا خدائے تعالیٰ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا ہے!؟
مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ (سورہ الفرقان ۲۵) یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا اور بازاروں
وَمِثْلِي فِي الْأَسْوَاقِ (سورہ الفرقان ۲۵) میں پڑا پھرتا ہے۔

پھر آنحضرت صلعم سے بطور طنز و طعنہ کے کہا کہ

لَنْ تَوْفَّيَ مِنْ لَدُنْكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ حَبْلٍ وَحَبْ قَفْجَةٍ أَلَمْ تَخْلُقْهَا تَفْجِيرًا وَتَسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالِدًا وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا أَوْ تَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَقِي فِي السَّمَاءِ

ہم تو اس وقت تک تم پر ایمان لانے والے ہیں نہیں کہ یا تو ہمارے لئے کوئی چشمہ زمیں سے بہا نکالو یا کھجوروں اور انگوروں کا تمہارا کوئی باغ ہو اور اُس کے بیج بیج میں تم بہت سی نہریں جاری کر دکھاؤ۔ یا جیسا تم کہا کرتے تھے آسمان کے ٹکڑے ہم پر لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیا رہنے کے لئے کوئی تمہارا طلائی گھر ہو یا تم آسمان میں چڑھ جاؤ۔

اس قسم کے تمام اعتراضات و شبہات کا جواب قرآن مجید اس طرح دیتا ہے۔
قُلْ لَا أَقُولُ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ رَاقِي مَلِكٌ (سورہ انفام رکوع ۵)
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔
اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ میرا اپنا ذاتی نفع نقصان بھی میرے

اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَلَوْ كُنْتَ اَعْلَمُ الْغَيْبِ
لَاَسْتَكَثَرْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ
السُّوْعُ (سورہ اعراف رکوع ۲۳)

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اِنَّمَا
الْفُكْرُ اِلَهِ الْوَحٰدِ (سورہ عم سجده رکوع ۱)
اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا يُوْحٰى اِلٰى (سورہ انفاس)
اِنْ اَنَّا اَلَا نَذِيْرٌ وَبَشِيْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ
(سورہ اعراف رکوع ۲۳)

اِنِّىْ اَمِرْتُ اِنْ اَعْبَدَ اللّٰهُ مُخْلِصًا
لِّهَ الدِّينِ وَاَمِرْتُ لِاَنْ اَكُوْنُ
اَوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ (سورہ زمر رکوع ۲)
قُلْ اِنِّىْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رِبِّىْ
عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ (سورہ انفاس رکوع ۲)
وَلَا يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَ
الِنَّبِيْنَ اَرْبَابًا (سورہ آل عمران رکوع ۸)
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ
يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (سورہ آل عمران رکوع ۱۴)
قُلْ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِىْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحٰى
اِلٰى هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِاَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ
مَنْ يَّبْلُغْهُ (سورہ انفاس رکوع ۲)

يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ
مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا
يَبْلُغْتُمْ مَّا لَكُمْ (سورہ مائدہ رکوع ۱)
اَسْمِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهِ اَوْلِيَاۡءَ (اعراف)

اختیار میں نہیں ہیں بہتیرا چاہوں مگر وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا
چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ
کو کسی طرح کا بھی گزند نہ پہنچتا۔

اے پیغمبر تم لوگوں سے کہو کہ میں بھی تم ہی جیسا بشر ہوں مگر مجھ پر وحی
آتی ہے کہ تمہارا معبود بس وہی ایک معبود ہے۔

میں تو بس اسی حکم پر چلتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔
میں تو ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں دوزخ کا ڈر اور
بہشت کی خوشخبری سنالے والا ہوں۔

اے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ مجھ کو تو خدا کے یہاں سے یہی حکم ملا ہے
کہ میں خالص خدا ہی کی فرمانبرداری مد نظر رکھ کر اسی کی عبادت
کیا کروں اور نیز مجھ کو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔
اے پیغمبر کہو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو اس صورت
میں مجھے بڑے سخت دن یعنی روز قیامت کے عذاب سے بہت ہی ڈر لگتا ہے
اور وہ تم سے کبھی بھی نہیں کہیگا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا
مانو۔

اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری
پیروی کرو کہ اللہ بھی تم کو دوست رکھے۔

اے پیغمبر کہہ دے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے اور
مجھ پر یہ قرآن بذریعہ وحی کے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے
میں تم کو اور ان لوگوں کو جن کو یہ پہنچے آگاہ کروں۔

اے رسول جو کچھ ترے رب کے پاس سے تیری طرف نازل
کیا گیا ہے وہ لوگوں کو پہنچا دے اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو
اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔

اسی کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے یہاں سے تمہاری طرف
اتارا گیا ہے اور اس کے سوا اور مولاؤں کی پیروی نہ کرو۔

پھر یہی نہیں کہ قرآن مجید نے اپنے زمانہ نزول کے معترضین کا جواب دیا ہو بلکہ آج تک نئے نئے تجربوں اور نئی نئی سرگرمیوں کے نتیجے میں جو نئے نئے علوم مدون ہوئے ہیں اور ان علوم کی بنا پر جب کبھی کسی نے کوئی اعتراض قرآن مجید پر کیا ہے اُس کا جواب قرآن مجید نے ہمیشہ ایسا دیا ہے کہ معترض خود اپنی غلطی اور قرآن مجید کی صداقت تسلیم کرنے پر مجبور ہوا ہے چنانچہ یورپی علوم اور سائنس جدیدہ کی جس قدر ترقی ہوئی جاتی ہے اُسی قدر قرآن مجید کی عظمت کا زیادہ اظہار ہوتا جاتا ہے مثلاً سر اسٹیفن نیوٹن نے زمین کی کشش معلوم کی کہ ہر چیز کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے لیکن اسٹیفن نیوٹن سے سیکڑوں برس پہلے قرآن مجید اس حقیقت کو بیان فرما چکا تھا کہ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كَفَاتًا اَحْيَاءَ وَ
 اَمْواتًا (سورة المرسلات رکوع ۱)

کیا ہم نے زمین کو زندہ و مردہ ہر ایک کی سمیٹنے والی
 نہیں بنایا؟

یا مثلاً یہ بات اب تحقیق ہوئی ہے کہ اگر اس کرہ زمین پر پہاڑ نہ ہوتے یعنی پہاڑوں کے نہ ہونے سے اس کرہ ارض کا ثقل کم ہوتا تو آفتاب کی کشش اُس کو ساڑھے نو کروڑ میل کے فاصلہ پر نہ رہنے دیتی بلکہ یہ زمین اپنے موجودہ مدار اور مقررہ مقام کو چھوڑ کر آفتاب سے جا لگتی۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کا ذکر پہلے ہی سے اس طرح ہے کہ

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ
يَمَيِّدَ بِهِمْ (سورة الانبياء، رکوع ۳)

یا مثلاً اسی نوے سال کے قریب عرصہ گزرتا ہے کہ فرانس کے ایک ہیت داں نے پہلی مرتبہ اپنی تحقیق کا اعلان کیا کہ نظام شمسی یعنی آفتاب مع اپنے متعلقہ سیاروں کے کسی خاص سمت کو جارہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آفتاب ساکن مانا جاتا تھا۔ اس جدید انکشاف اور نئی تحقیق نے قرآن کریم کے اس بیان کی تصدیق کی کہ

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهُمَا ذَلِكَ | اور آفتاب ہے کہ اپنے ایک مستقر کی طرف کو چلا جا رہا ہے۔ یہ نذرانہ
نَقْدُ نَوْمِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (سورہ نوحہ) عزیز اور علیم خدا کا باندھا ہوا ہے۔

یا مثلاً ایک عرصہ دراز کے بعد یہ بات تحقیق ہوئی کہ سورج ذاتی طور پر روشن ہے اور چاند سورج سے روشنی پا کر عارضی طور پر منور ہے۔ قرآن مجید نے اس کے متعلق صاف فرمادیا تھا کہ:-

مَوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَ
الْقَمَرَ نُورًا (سورہ یونس رکوع ۱)

نیسا ذاتی روشنی کو اور نور عارضی روشنی کو کہتے ہیں۔

سورج اور چاند کی حرکت محوری کو محققین نے اب معلوم کیا ہے لیکن قرآن مجید پہلے فرما

چکا ہے کہ

الشمس والقمر بحسبان (سورہ رومن رکوع ۱۱) آفتاب و ماہتاب حساب سے ہیں۔

اسی قسم کی ہزار ہا باتیں ہیں جو دنیا کو پہلے معلوم نہ تھیں اب معلوم ہوئی ہیں لیکن جب اُن جدید باتوں کو لیکر کوئی شخص قرآن شریف پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو فوراً خود ہی منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ قرآن مجید تہذیب اخلاق اور تہذیب نفس سکھانے والی اور رخصائے الہی کی راہوں پر چلا کر سعادت انسانی تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ وہ کوئی فلسفہ سائنس یا ہیئت کی کتاب نہیں ہے نہ اُس کا یہ دعویٰ کہ میں بخاری۔ آہنگری۔ بیٹاری وغیرہ کی تعلیم دینے آیا ہوں۔ لیکن کسی علم اور کسی فن کی طرف سے اگر قرآن مجید پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا قرآن مجید کی کسی تعلیم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو قرآن مجید چونکہ خدائے تعالیٰ کا بھیجا ہوا مکمل ہدایت نامہ ہے لہذا وہ اپنی صداقت اور معترضین کی لغویت و حماقت کا بلا امداد غیر سے خود ہی جواب دے دیتا ہے کیونکہ اُس نے شروع ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ

کَذِیْبٌ فِیْہِ (سورہ بقرہ رکوع ۱) اس میں کوئی شک اور ہلاکت کی بات نہیں ہے۔

قاریمین کرام کو جو اس کتاب کا مقدمہ اور پہلا باب ملاحظہ فرما چکے ہیں غور کرنا چاہیے کہ جن معقولی دلائل سے دہریوں پر بھی اتمام حجت کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام دلیلیں قرآن کریم ہی سے ماخوذ ہیں اور اب تک جو کچھ بھی بیان ہو سکا ہے قرآن مجید ہی کے سہارے سے بیان ہوا ہے۔

تعلیم قرآنی کی صداقت اور حقایق اس قدر زبردست اور مردم افکن ہے کہ نہ صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے زبردست شخص ہی اس کی چند آیات سن کر اپنی فطری سعادت کے تقاضے سے از خود رفته ہو گئے اور نہ صرف کفار مکہ ہی نے تعلیمات قرآنی کا نام جادو رکھا بلکہ دنیا کی اُن تمام قوموں اور مذہبوں نے بھی جنہوں نے اپنے عناد و حسد کے سبب قرآن مجید کو علی الاعلان نہیں مانا مگر زبان حال سے اس مقولہ کی تصدیق کر دی کہ جادو وہ جو سیرہ چڑھ کے بولے۔ ملک عرب جو بت پرستی کا مرکز اور تنزل کی انتہائی گہرائی تھا قرآن مجید نے اس ملک سے بت پرستی کا نام و نشان گم کر دیا اور اپنی تعلیمات پر عامل بنا کر اُس کو تمام دنیا کا فلاح معلوم۔ مقنن اور مصلح بنا دیا۔ عیسائیت کی ناکامی و نارسائی اپنے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی تھی اور وہیں کھینک

فرقہ کی بت پرستی نے یورپ کو جس قدر مذلت میں دھکیل دیا تھا۔ اُس سے نکلنے اور سنبھلنے کے لئے جن اعمال اور جن اصولوں پر عیسائیوں نے عمل کیا وہ سب لو تھر کی کوششوں سے منسوب کئے جاتے ہیں لیکن کون نہیں جانتا کہ لو تھر نے عیسائیوں میں جو روشن خیالی پیدا کی وہ قرآنی تعلیم کا نتیجہ تھی۔ یہی سبب تھا کہ رومن کیتھولک فرقہ کے پیشواؤں نے لو تھر کو "محمدی" کہتے "کا خطاب دیا تھا۔ تم اندلس کے مدارس اور شام کے صلیبی حملوں کے نتائج اور یورپ کی بیداری کے تعلقاً کو تاریخوں میں تلاش کرنے کی زحمت اگر گوارا نہیں کر سکتے تو آج عیسائیوں کی ترقیات کے حقیقی اور صحیح اسباب تلاش کرو اور ان تمام اعمال کی ایک فہرست بناؤ جن کی وجہ سے عیسائیوں کو مادی فوقیت دنیا میں حاصل ہے۔ تم حیران ہو جاؤ گے کہ ان باعث فوقیت اعمال میں سے ایک کی تعلیم بھی تم کو انجیل میں نہ ملیگی اور قرآن مجید کی تعلیمات میں وہ سب کے سب موجود تھے۔ اسی طرح ہندوستان کی تاریخ کو پڑھو مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوؤں کے عقائد و اعمال کیا تھے اور ان کی معاشرت کس قسم کی تھی نہایت غور و احتیاط کے ساتھ تلاش کر دو پھر دیکھو کہ مسلمانوں کی آمد اور قرآنی تعلیم سے روشناس ہونے کے بعد ہندوؤں کے عقائد اور ان کے اعمال میں کس کس قسم کے تغیرات ہوئے اور آریہ سماج و برہمن سماج وغیرہ کی بنیادیں پڑنے تک ہندوؤں کے عقائد۔ ان کی تصانیف اور ان کی معاشرت وغیرہ میں کس کس قسم کی تبدیلیاں ہوئیں اور کیوں ہوئیں۔ پھر آج تک بھی یہ اصلاح کا سلسلہ کس طرح جاری ہے۔ قاضی محمد سلیمان صاحب نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین میں خوب ہی لکھا ہے کہ

جن قوموں اور مذہبوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو علی الاعلان نہیں مانا انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں جو سیکڑوں سال اس سے پہلے کی ہیں یا سیکڑوں سال بعد کی ہیں اسی تعلیم کے موجود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدق اللہ تعالیٰ لایاتہ الباطل من یدہ ولا من خلفہ میرے فرقہ کا مطلب آپ پر واضح ہو جائیگا جب آپ یہودیت، عیسائیت، موبدیت، بودھت اور ہندومت کے ساتھ یا آریہ دھرم کے حالات قبل از نزول قرآن مجید کو پڑھیں گے اور پھر بعد از نزول قرآن پاک آپ ان مذاہب کی ترقیات تا زمانہ حال پر غور فرمائیں گے اور ان ترقیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ اس ملک میں اس انقلاب سے پیشتر قرآنی تعلیم کا رولج ہو چکا تھا یا نہیں۔ اب خواہ کوئی قرآن کریم کے فیوض کو مانے جیسا مشہور بابائے برہمن سماج کا حال ہے۔ یا جیسا کہ رومن کیتھولک نے لو تھر کو الزام دیتے ہوئے اس امر کا اظہار

کیا ہے کہ اس کے مسائل قرآن سے مستخرج ہیں۔ خواہ کوئی زمانے جیسا کہ بہت سے فرقوں کا حال ہے مگر علماء انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو لے لیا ہے لے رہے ہیں اور ہر ایک ترقی کنندہ قوم (علیٰ رغم الف) مجبور ہے کہ اس کی تعلیم کو لیتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آئیم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی کی بشارت مٹاتا ہے۔

مولانا حافظ محمد اسلم صاحب نے بھی تاریخ القرآن میں خوب فقرہ لکھا ہے کہ۔

”کوئی ایسی تعلیم جو انسان کی روحانیت کے لئے مفید نہ ہو اور دنیا کی کسی کتاب سے نکالی جاسکتی ہو یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن مجید میں نہ ہو“

آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو الہی علوم سے عاری ہوتا ہے

تعلیمات قرآنی کا نمونہ

اور اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے اندر

واللہ

اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا (سورہ نحل کوع ۱۱) سے اور تمہیں کسی چیز کا علم نہ تھا۔

جب انسان عاقل و بالغ ہو جاتا ہے اُس وقت قرآن مجید جامع و مانع آداب سکھاتا ہے۔

کھاؤ اور پیو اور بچا کھانے پینے سے بچو اللہ نہیں پسند کرتا اسراف کرنے والوں کو۔

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (سورہ اعراف رکوع ۳)

حرام کیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر غیر خدا کا نام پکارا جائے۔

حَرَّمَ عَلَيْنَا مِمَّا خَلَقَ الْفَحْشَ وَالْمُنْفَرَاتِ وَاللَّحْمَ الْخَنِيزِ وَرَوْحًا اَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ (سورہ مائدہ ۵)

شراب اور جوا اور بت اور تقسیم کے تیر شیطانی کام ہیں اُن سے بچو تاکہ مسلاح پاؤ۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم میں عداوت اور بغض ڈالے شراب اور جوئے کے ذریعہ اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے پھر کیا تم باز آتے ہو یا نہیں۔

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَذْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَقْلِقُوْنَ ۚ اِنَّمَا يَرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ يَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

(سورہ مائدہ رکوع ۱۲)

آریہ ورت کے ماتنگی اور بام مارگی فرقہ کے لوگوں کو مان سے بیٹی سے بہن سے بھوگ

کر لینے میں تامل نہیں۔ بڑے بڑے ہندو راجا و حقیقی بہنوں کو ایک وقت میں بیاہ لیتے تھے۔

ایران کے مزدکی بھی ہندوستان کے بام مارگیوں سے پیچھے نہ تھے۔ عرب میں بھی بعض بد اصیاطیاں موجود تھیں۔ ان نا پاک مراسم کی بیخ کنی کے لئے فرمایا۔

حرام کی گئیں تم پر تمہاری ماں اور بیٹیاں اور بہنیں
اور چھوپیاں اور خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن
کی بیٹیاں اور تمہاری وہ ماں جنہوں نے تمہیں دودھ
پلایا اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری ساسیں اور وہ
لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں ہیں اُن عورتوں سے
جن سے تم نے جماع کیا اور اگر تم نے اُن سے جماع نہیں
کیا تو تم پر اُن کے نکاح میں کوئی گناہ نہیں اور حرام کی
گئیں تمہارے اُن بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بیٹیوں سے
ہیں اور حرام کیا گیا تم پر ایک ہی وقت میں دو حقیقی بہنوں
سے نکاح کرنا ہاں جو گزر چکا اسلام سے پہلے تو اللہ غفور رحیم ہے۔

شادیوں میں نکاح کے بعد جھگڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں لہذا فرمایا

جو عورت تمہیں پسند آئے اسی سے نکاح کرو۔

اور اگر بے انصافی کا خوف ہو تو ایک ہی سے نکاح کرو

نکاح سے یہ غرض ہو کہ تم پابندی میں رہنے والے ہونہ مستی
نکالنے والے اور نہ یارانے کے طور پر عورتوں کو رکھنے والے
اور جائز نہیں کہ تم اگر اسے عورتوں کے وارث بن جاؤ۔

اور اُن کو ضرر دینے کے لئے مت روکو۔

اور اُن کو ضرر مت دو۔

اور نافرمان عورت کو پہلے وعظ کرو پھر اس کا بستر الگ کر دو
پھر خفیہ سی مار مارو پھر بھی بھوٹ رہے اور اصلاح نہ ہو تو
دونوں خاندانوں کے چودھریوں کو جمع کرو اگر میان بیوی کا یا
ان کا سچا ارادہ اصلاح کا ہو گا تو اللہ انہیں آپس میں موافق

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
اَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
اَخَوَاتِكُمُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَبَنَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي بُحُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَاحِبْنَ عَلَيْكُمْ وَأَخْلَافُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَتَمَوَّعُوا
بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (سورہ نسا، رکوع ۴)

فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

(سورہ نسا، رکوع ۱)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْدِرُوا فَوَاحِدَةً

(سورہ نسا، رکوع ۱)

مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَاغِحِينَ وَلَا تَتَّخِذُوا

أَخْدَانِ (سورہ مائدہ، رکوع ۱)

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

(سورہ نسا، رکوع ۳)

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ إِرَارًا (سورہ بقرہ، رکوع ۲۹)

وَلَا تَضَارُّوهُنَّ (سورہ طلاق، رکوع ۱)

فَعِظُوهُنَّ وَاجْهَرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَأَضْرِبُوهُنَّ - وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ

بَيْنِهِمَا فَاغْلُظُوا أَحْكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا

مِنْ أَهْلِيهَا إِنْ تَرِيدُوا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ

اللّٰهُ يَبْدِيْهِمَا (سورۃ نسا رکوع ۶)

وَعَايَشَرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ
كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَمَسِيْ اَنْ تَكْرَهُوْهُنَّ شَيْئًا
وَيُجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

(سورۃ نسا رکوع ۳)

بنا دیگا۔

اور عورتوں سے نیک برتاؤ کرو اور اگر تم انہیں ناپسند کرو تو
ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ اس میں
بڑی برکت اور خیر ڈال دے۔

امور معاشرت اور تعلقات فیما بین کے متعلق فرمایا۔

لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى
تَسْتَأْذِنُوْا وَتَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

(سورۃ نور رکوع ۴)

اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو
جب تک ان سے اجازت نہ لو اور داخل ہوتے ہی گھر
والوں پر سلام کہو۔

وَاَتُوا الْبَيُوْتِ مِنْ اَبْوَابِهَا سُوْرَةُ بَقَرَةُ ۲۴

وَ اِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَجَبِّدْ بِاَحْسَنِ مِنْهَا
(سورۃ نسا رکوع ۱۱)

اور گھروں میں دروازوں کی راہ سے داخل ہو۔
اور جب تمہیں سلام کہا جائے تو جواب میں اُس سے بہتر
سلام کہو۔

وَ اِذَا رَفِئِلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ
فَاَفْسَحُوْا (سورۃ مجادلہ رکوع ۶)

اور جب تمہیں نشست گاہوں میں کھل کر بیٹھنے کو کہا جائے تو
کھل جایا کرو یعنی مہنشینوں کے لئے جگہ کو تنگ نہ کرو۔
اپنی چال میں میا نہ روی اختیار کرو۔

وَ اقْصِدْ فِى مَشِيْكَ (سورۃ لقمان رکوع ۲۷)

وَابِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ ذِى الْقُرْبٰى
وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ قَوْلُوا لِلنَّاسِ
مُحْسِنًا (سورۃ بقرہ رکوع ۱۰)

ماں باپ سے رشتہ داروں سے اور یتیموں سے نیک
سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو اور خوش معاشی کا
برتاؤ کرو۔

مسادات حق و عدل۔

وَرَفَعَ الْمِيْزَانَ ۝ اَلَا تَطْعَمُوْنَ فِى الْمِيْزَانِ
وَ اَقِيْمُوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوْا
الْمِيْزَانَ ۝ (سورۃ رحمن رکوع ۱۵)

اور خدا نے ایک میزان مقرر کی کہ تم اُس میزان میں کسی طرح
افراط و تفریط نہ کرو اور انصاف کے ساتھ معیار کو درست رکھو اور
میزان مقرر کردہ الہی میں کسی قسم کی تقصیر نہ کرو۔

بہترین شخص وہ ہے جو نسل انسانی کا خیر خواہ ہے۔

لَكُمْ مَخِيْرًا مَّتٰى اُخْرِجْتُمْ لِّلنَّاسِ
تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

تم لوگ باقی لوگوں کے لئے ایک بہترین قوم صفہ ہستی پر لا
گئے ہو شرع و فطرت کے موافق حکم دیتے برائیوں سے منع کرتے

وَتَوَاعُظُونَ بِاللَّهِ (سورہ آل عمران کو ع ۳۴)
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(سورہ مائدہ کو ع ۱)

اخوت کی بنیاد۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ (سورہ حجرات)
ترکِ شر کی نسبت نہ فرمایا۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بِالْبَاطِلِ وَ
تَذَلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِمَا كُنْتُمْ أَذْرَبًا
قُلْ أَمْوَالِ النَّاسِ (سورہ بقرہ کو ع ۲۸)
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ
وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ
يَغُضُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ
فُرُوجَهُنَّ (سورہ نور کو ع ۳۴)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا (سورہ بنی اسرائیل کو ع ۴۴)
إِنَّ الَّذِينَ يَحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نور کو ع ۲۴)

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ
الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (سورہ نور کو ع ۳۴)

اور خدا کی ذات و صفات پر یقین کامل رکھتے ہو۔

اور ایک دوسرے کی مدد کرو خدا ترسی اور برائی کے کاموں میں
اور مت مدد کرو بنیاد اور بدکاری کے کاموں میں۔

تمام مسلمان آپس بھائی بھائی ہیں۔

آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو ناحق نہ کھاؤ اور حکام
تک بواسطہ ان مالوں کے اس لئے نہ پہنچنا چاہئے کہ کسی طرح
لوگوں کا کچھ مال خرد برد کر لو۔

مومنوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں
کو محفوظ رکھیں اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی
رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں۔

اور زنا کے نزدیک نہ جاؤ زنا تو بہت کھلی جیانی اور بری
راہ ہے۔

جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں جیانی کی باتیں
پھیلیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں عذاب الیم ہے
اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

جو لوگ شوہر دار سادہ بے خبر مومن عورتوں کو قہمت لگاتے
ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہوئے اور ان کے لئے
بڑا عذاب ہوگا جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں
ان کے تمام کړتوتوں کی گواہی دیں گے۔

(سورہ نور کو ع ۳۴)

ایصال خیر کی بابت فرمایا۔

وَالْكَافِرِينَ الْغَائِقِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (سورہ آل عمران رکوع ۳)

لَا يَتَّخِذُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَالُوا لَهُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
أَنْ يَتَّبِعُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (سورہ محمد رکوع ۲)

امانت و دیانت کے متعلق فرمایا۔

لَا تَكُونُوا تِلْكَ الْفِتْيَاءُ آمَوَالِكُمْ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا
إِلَى أَهْلِهَا (سورہ نسا رکوع ۸)

وَابْتَغُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ ائْتَمَرْتُمْ مِنْهُمْ رِشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ آمَوَالَهُمْ (سورہ نسا رکوع ۱)

وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْثَبَ بِالطَّيِّبِ

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمَوَالِ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (سورہ نسا رکوع ۱)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ (سورہ انفال رکوع ۴)
وَلَا يَخْشَوْنَ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا
فِي الْأَمْزِنِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا (سورہ اعراف رکوع ۸)

وَنِلَّ لِلَّهِ طُفْفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَأَفُوا عَلَى
النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (سورہ طہ رکوع ۱)

صلح کے متعلق فرمایا۔

اور غصہ کو پی جائیوے اور لوگوں کو سعادت کرنیوالے اور
دوست رکھتا ہے اللہ احسان کرنے والوں کو۔

جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کے بارے میں
اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اللہ تم کو منع نہیں
کرتا اس بات سے کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان
سے انصاف کا برتاؤ کرو بیشک اللہ پسند کرتا ہر انصاف
کرنے والوں کو۔

کم عقلوں شیب و فراز نہ سمجھنے والوں کو مال سپرد نہ کرو۔
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس
دو۔

اور یتیموں کو جو تمہاری نگرانی کے نیچے ہیں ابھی طرح آزماؤ
آخر جب وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں پھر اگر تم دیکھو کہ ان میں
رشد و سعادت ہے تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔
اور امانت کی اچھی قیمتی چیزوں کے بدلے میں خراب ردی
چیزیں نہ دو یا حرام حلال کے بدلے نہ دو۔

جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں
میں آگ کھاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ خیانت کرنیوالوں کو دوست نہیں رکھتا۔
اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں اصلاح
کے بعد فساد نہ مچاؤ۔

کم تولنے والوں کے لئے ہلاکت ہے کہ جب دوسروں کو
ماپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب انہیں ماپ تول
کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔

الصَّلَاحُ خَيْرٌ (سورہ نسا رکوع ۱۹)

وَأَصْلِحُوا إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ (سورہ انفال رکوع ۱)

وَإِنْ جَحَّوْا لِلْإِسْلَامِ فَأَجْفَعْ لَهَا (انفال رکوع ۸)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ

بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ

الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورہ نسا رکوع ۱)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى

الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ

قَالُوا سَلَامًا (سورہ فرقان رکوع ۶۴)

حَسَنُ خُلُقٍ کی بابت سنا دیا۔

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا

مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ

خَيْرًا مِنْ هُنَّ وَلَا تِلْكَ أَلْفُكُمْ وَلَا تَابُوا

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ

الْإِيمَانِ (سورہ حجرات رکوع ۲)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ

إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ

الْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

شجاعت کے متعلق فرمایا۔

الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ

الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورہ بقرہ رکوع ۲۲)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

صَلَحُ خَيْرٌ و برکت ہے۔

اور اپنی عداوتوں اور کینوں کی اصلاح کرو۔

اور اگر لوگ صلح کرنے پر مائل ہوں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا

آئے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جی

سے اور پیدا کیا اس کی جنس سے اُس کا جوڑا اور پھیلے

اُن سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرو اُس سے جس کے

نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور جو قطع رحم سے

بیشک اشد تم پر نگراں ہے۔

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر سلطنت سے چلتے

ہیں اور جب جاہل اُن سے خطاب کریں تو سلامتی کی

باتیں کرتے ہیں۔

مرد مردوں سے ہنسی اور تمسخر نہ کریں ہو سکتا ہے کہ وہی اُن

سے اچھے ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے ہو سکتا ہے کہ وہی

اُن سے اچھی ہوں اور ایک دوسرے کی نکتہ چینی اور عیب

گیری مت کرو بُرے بُرے اور چھپرے ناموں سے کسی کو مت

پکارو مومن ہونے کے بعد یہ ناپاک نام بہت بُری بات ہے۔

اللہ حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کو

دینے کا اور منع کرتا ہے بدکاری کی باتوں اور بُرے کاموں

اور بغاوت سے تمہیں وعظ کرتا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔

تکلیفوں، بیماریوں، قحطوں اور لڑائیوں میں صبر کرنا

وہی صادق ہیں اور وہی متقی۔

وہ جنہیں منافقوں نے اطلاع دی کہ دشمنوں نے تمہارے

دشمنوں نے تمہارے

لَكُمْ فَاسْتَوْسُوا فِيهَا ذَاتَ قُلُوبٍ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (آل عمران کو ۶)
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بَطْرًا وَيُرَاءُ النَّاسَ (سورہ انفال کو ۶)

صدق کے متعلق فرمایا۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّوْرِ حَقَّاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِئِينَ
بِهِ (سورہ حج کو ۴)

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَالَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ
(سورہ نسا کو ۲۰)

كَخَيْرٍ مِنْكُمْ شَتَانٍ قَوْمٌ عَلَى أَنْ لَا
تَعْدِلُوا غَدِثُوا (سورہ مائدہ کو ۲)
رُحْنَا بِالْقِصَاصِ كَيْفَ نُسَبِّحُ

وَلَنْبَلُوا تَكْفُرُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ
وَقَهْرٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ
الْمُتَرَاتِ وَبَشِيرِ الصَّائِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاغِبُونَ (بقرہ کو ۱۹)

سیاست کے متعلق فرمایا۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورہ نسا کو ۵۸)

وَمَتَّاعٍ فِي الْآخِرِ (آل عمران کو ۱۵)
وَأَمْرٌ هُمْ شَوْرَىٰ بَيْنَهُمْ (سورہ شوریٰ کو ۲۶)
وَأَعْيَنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
(آل عمران کو ۱۰۰)

مقابلہ میں بڑی فوج جمع کی ہے اب ان کو تمہیں ڈرنا چاہیے لیکن یہ بات
سن کر انکا ایمان بڑھ گیا اور کہنے لگے اللہ ہمارے پاس ہے اور ہمت اچھا کا رہا ہے
ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے گھمنڈ کے طور پر اور
لوگوں کو دکھانے کے لئے نکلے۔

ہتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو اور اللہ
کی طرف جھکنے والے اور شرک سے بیزار ہو جاؤ۔

انصاف پر کھڑے ہو جائیو اللہ کے لئے گواہ بنو اگرچہ اپنے
یا والدین اور رشتہ داروں کے برخلاف گواہی دینی پڑے

کسی قوم کی عداوت کے سبب سے ان سے بے انصافی مت
کرو۔ انصاف کرو۔

اور ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر خوف سے اور بھوک سے اور
مالوں اور جانوں اور پہلوں کے کم کرنے سے اور خوشخبری
دوسرے کو نیوالوں کو کہ جنہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں
کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کریں گے۔

کہا مانو اللہ کا اور رسول کا اور اپنے حکام کا۔

اور معاملات میں ان سے مشورہ کرو۔

اور جو من اپنے امور کو مشورہ سے طے کیا کرتے ہیں۔

اور سب کے سب مل کر اللہ کے دین کو مضبوط پکڑو اور فرقہ و فرقت مت بنو

شرک کی مذمت۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا
بَعِيْدًا (سورہ نسا، رکوع ۱۸)

اور جو شخص کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ بہت گمراہ
ہوا۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ فُتِّرَ اِيَّائِنَا
عَظِيْمًا (سورہ نسا، رکوع ۱۷)

اور جس شخص نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑی بھاری
بدی تراشی۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَظِيْمِيْنَ
(سورہ بقرہ رکوع ۲۸)

اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے
پاک صاف ہوئی والوں کو۔

ایمان کے ذریعہ ہر اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے

وَلَا تَقْنَبُوْا وَلَا تَخْزَوْا وَاَنْتُمْ لَا اَعْلَوْنَ اِنَّ
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (آل عمران رکوع ۱۲)

آپ اپنے کو ذلیل نہ سمجھو اور رنجیدہ نہ بنو تم ہی سب کی برتری
رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔

سچے دین کی تعریف۔

فَطَرَهُ اَللّٰهُ الَّذِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
مُبْدِيْلٌ لِّخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقِيْمُ
وَلَا يَكُنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (روم رکوع ۲۸)
شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَا وَضَعِيَ بِهِ
نُوحًا وَالَّذِيْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَفَاوَصَيْنَا
بِهٖ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوسٰى وَعِيسٰى اَنْ اَقِيْمُوا
الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ (شوریٰ رکوع ۱۲)

یہ خدا کی بنائی ہوئی سرشت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا
کیا ہے۔ خدا کی بناوٹ میں ادل بدل نہیں ہوتی۔ یہی سیدھا
دین ہے لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے۔
خدا نے تمہارے لئے دین کا وہ راستہ بنایا ہے جس کا حکم نوح کو دیا
گیا اور پھر محمد صلیم پر اس کی وحی بھیجی اور ابراہیم دوسری اور عیسیٰ کو
بھی اسی حکم دیا تھا کہ دین پر سیدھے چلو اور اس میں تفرقہ
نہ ڈالو۔

ہستی باری تعالیٰ پر ایمان لانے سے ہی انسان کے دل میں اخلاقِ فاضلہ کی ترغیب اور ذائل
سے بچنے کی تحریک پیدا ہو سکتی ہے۔ دنیا کی بہت سی مذہبی کتابوں یعنی الہامی ہدایت ناموں میں خدا کی
ذات پر ایمان لانے کی ترغیب تو مل سکتی ہے لیکن قرآن مجید کے سوا کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس
میں ہستی باری تعالیٰ کا ثبوت اور ضرورت باری تعالیٰ کے دلائل بیان کئے گئے ہوں۔ قرآن مجید نے ہستی
باری تعالیٰ کے متعلق بہت زور دیا ہے اور نہایت واضح دلائل کثرت سے پیش کئے ہیں جیسا کہ اس کتاب
کے گذشتہ اوراق میں بھی بحث دلائل مذکور ہو چکے ہیں۔

وَالْفُكْرُ الْمُنْمُو وَالْجَدُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْمُخْتَلَفِ فِي الْأَنْبَاءِ وَالْغَارِ وَالْقَلْبِ الْمُنِ
يُخَرِّجُ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بَيْنَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ
فَضَّلَ فِي الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّينَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(سورہ بقرہ رکوع ۱۸-۲۰)

تمہارا معبود و مقصود و مطلوب ایک ہی ہے بجز اُس کے اور
کوئی معبود نہیں وہ رحمن و رحیم ہے آسمانوں کی اور زمین
کی بناوٹ میں۔ رات اور دن کے اختلاف یا آگے پیچھے
آنے میں اور جہازوں میں جو سمندروں میں چلتے ہیں لوگوں
کی نافع چیزوں کو اپنے اندر لے کر اور بارش میں جو اُترنے
اور پسے اُتاری پھر ذبح کیا اُس سے زمین کو خشک ہو جانے
کے بعد اور پھیلائے اُس میں ہر قسم کے رنگینے دلے اور ہواؤں
کے ادا کرنے بدلنے میں اور بادلوں میں جو گھرے ہوئے ہوتے ہیں
آسمان اور زمین کے درمیان نشانیاں ہیں عقلمندوں کیلئے۔

چونکہ محض سببی باری تعالیٰ کے دلائل انسان کو ہستی باری تعالیٰ کے اقرار پر مائل کر سکتے ہیں
مگر ذات الہی کے ساتھ کمال محبت اور اعلیٰ ایمان نہیں پیدا کر سکتے کہ مقاماتِ قرب اور رضوان الہی
میں ہوسکے لہذا قرآن مجید جہاں جہاں ہستی باری تعالیٰ کے دلائل بیان فرماتا ہے اُن کے ساتھ ساتھ
احسانات الہی کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ انسان فطرۃً اپنے محسن کے ساتھ محبت
کرنے اور اُس کی اطاعت کے لئے آمادہ ہو جانے والا مخلوق ہوا ہے۔ اسی لئے ضرورت تھی کہ دلائل
کے ساتھ احسانات الہی کا ذکر کیا جائے۔ یہ بھی فطرتِ انسانیہ کا تقاضا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ سے زیادہ
جانتے دلتے، زیادہ سمجھ دار، زیادہ طاقتور کی بات کو قدر و وقعت کی نگاہ سے دیکھتا اور اُس کی ماتحتی کو
اپنے لئے موجبِ فخر و عزت سمجھتا ہے اسی لئے قرآن مجید میں خدائے تعالیٰ کی ربوبیت، رحمانیت، ہدایت
مالکیت وغیرہ صفاتِ حسنہ کاملہ کا ذکر بار بار اور نہایت پُر زور و مؤثر طریقہ سے بیان ہوا ہے تاکہ
انسان کا ایمان و یقین احکامِ الہیہ پر بڑھے اور وہ سعادتِ انسانی و رضوان الہی کے بلند مقام
پر فائز ہو سکے جس کی نسبت ارشاد ہے کہ

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ
مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

(سورہ انعام رکوع ۲۰)

کہ میری نماز اور قربانی، میرا جینا اور میرا مرنّا اللہ کے لئے
ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے اُس کا کوئی شریک نہیں
اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔

ان جس نے فرمانبردار کیا اپنی ساری طاقتوں کو

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ

قُلْ لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (سورۃ بقرہ رکوع ۱۳)

اللہ کا اور وہ محسن بھی ہو پس اس کے لئے اجر ہے اس کے
پروردگار کے پاس اور ایسے لوگوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ
غمگین ہونگے۔

صلح کلی کی دعوت۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا خُلَاوَا فِي السِّلْمِ
كَافَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُبِينٌ (سورۃ بقرہ رکوع ۲۵)

ایمان والو دین اسلام میں (جو مبین ہر امن ہے) بالکل
ہمہ تن داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔

قرآن مجید غیر مسلم لوگوں کی نگاہ میں

خوشتر آں باشد کہ سیر دلبراں
گفتہ آید در حدیث دیگران

چیمبرز ان سائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے کہ۔

”مذہب اسلام کا وہ حصہ بھی جس میں بہت کم تغیر و تبدل ہوا ہے اور جس سے اس کے بانی
کی طبیعت نہایت صاف صاف معلوم ہوتی ہے۔ اس مذہب کا نہایت کامل اور روشن حصہ ہے
اس سے ہماری مراد قرآن کریم کے اخلاق سے ہے نا انصافی، کذب، غرور، انتقام، نفیست، استعزاء
طمع، اسراف، عیاشی، بے اعتباری، بدگمانی، نہایت قابل ملامت بیان کی گئی ہیں۔ نیک نیتی،
فیاضی، تحمل، صبر، بردباری، حیا، کفایت شعاری، سچائی، راستبازی، ادب، صلح، سچی محبت
اور سب سے پہلے خدا پر ایمان لانا اور اس کی مرضی پر توکل کرنا سچی ایمانداری کا رکن اور سچے مسلمان
کی نشانی خیال کی گئی ہے“

مسٹر جان ڈیون پورٹ اپنی کتاب ”اپالوجی فار دی محمد اینڈ قرآن“ میں لکھتے ہیں کہ
”اس بات کا خیال کرنا جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے بہت بڑی غلطی ہے کہ قرآن میں جس عقیدے
کی تلقین کی گئی ہے اس کی اشاعت بزرگ شمشیر ہوئی تھی۔ کیونکہ جن لوگوں کی طبائع تعصب سے
خالی ہیں وہ سب بلا تامل اس بات کو تسلیم کریں گے کہ حضرت محمد کا دین مشرقی دین کے لئے ایک حقیقی
برکت تھا اور اس وجہ سے خاص کر اس کو ان خونریز تدبیروں کی حاجت نہ پڑی ہوگی جس کی حضرت
موسیٰ کی بت پرستی کے استیصال کے لئے پڑی تھی۔ پس ایسے اعلیٰ وسیلہ کی نسبت جس کو قدرت
نے بنی نوع انسان کے خیالات اور مسائل پر مدت دراز تک اثر ڈالنے کو پیدا کیا ہے کہ تمام خانہ
پیش آنا اور جب ہلانہ مذمت کرنا کیسی لغو اور بیہودہ بات ہے جب ان معاملات پر خواہ
اس مذہب کے بانی کے لحاظ سے خواہ اس مذہب کے عجیب و غریب

عروج و ترقی کے لحاظ سے نظر کیجئے تو بجز اس کے اور کچھ چارہ نہیں ہے کہ اس پر تہ دل سے توجہ کیجئے اس امر میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے مذہب اسلام اور مذہب عیسائی کی خوبیوں کو بمقابلہ ایک دوسرے کے تحقیق کیا ہے۔ نیز غور کیا ہے ان میں سے بہت ہی کم ایسے ہیں جو تحقیقات و تردد کے بعد اکثر اوقات اس بات کے تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہوں کہ مذہب اسلام کے احکام بہت ہی عمدہ اور مفید مقاصد پر مبنی ہیں بلکہ اس بات کا اعتقاد کرنے پر بھی مجبور ہوئے ہیں کہ آخر کار مذہب اسلام سے انسان کو فائدہ کثیر ہوگا۔

مشہور مؤرخ گین (متوفی ۱۷۹۴ء) لکھتا ہے کہ

”قرآن کو مسلمانوں کا ایک عام مذہبی، تمدنی، ملکی، تجارتی، قومی، دیوانی اور فوجداری وغیرہ کا ضابطہ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ہر ایک امر پر چاوی ہے، مذہبی عبادات سے لے کر رات دن کے کاروبار اور روحانی نجات سے لے کر صحت جسمانی، جماعت کے حقوق سے لے کر حقوق افراد، اخلاق سے لے کر جرائم اور دنیاوی سزا سے لے کر دینی سزا و جزا وغیرہ تک کے تمام احکام قرآن میں موجود ہیں اسی سبب سے قرآن اور بائبل دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ کو سب کہتا ہے کہ بائبل میں دینیات کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ نہیں ہے۔ بلکہ اس میں قصص ہیں جن سے عبادت و پرہیزگاری کے جذبات برانگیختہ ہوتے ہیں۔ قرآن اناجیل سے ملتا ہے کہ اس کو ہم صرف مذہبی رایوں اور افعال کی اصلاح ہی کا معیار قرار دیں بلکہ بخلاف اس کے قرآن میں سیاسی اصول بھی موجود ہیں انہی اصول پر حکومت کی بنیاد پڑی۔ انہی سے ملکی قوانین اخذ کئے جاتے ہیں اور روزمرہ کے مقدمات جانی و مالی فیصلہ ہوتے ہیں۔“

راڈویل لکھتا ہے کہ

”قرآن میں ایک نہایت گہری حقانیت ہے جو ان لفظوں میں بیان کی گئی ہے جو باوجود مختصر ہونے کے قوی اور صحیح رہنمائی اور الہامی حکمتوں سے مملو ہیں۔“

مسٹر جان ڈیون پورٹ نے ایک دوسری جگہ لکھا ہے کہ

”منجملہ ان خوبیوں کے جن پر قرآن فخر کر سکتا ہے دو نہایت ہی عیان ہیں ایک تو وہ مؤدبانہ انداز اور عظمت جس کو قرآن اللہ کا ذکر یا اشارہ کرتے ہوئے ہمیشہ مد نظر رکھتا ہے کہ وہ اس کی طرف خواہشاتِ رؤیہ اور انسانی جذبات کو منسوب نہیں کرتا کہ وہ تمام نامذہب اور ناشائستہ خیالات حکایات اور بہائیات سے بالکل پاک ہے جو بدقسمتی سے یہود کے صحیفوں میں عام ہیں۔ قرآن تمام ناقابلِ انکار عیوب سے متبرک ہے۔ اس پر خفیف سے خفیف حرف گیری نہیں ہو سکتی اس کو شروع ہی

آخر تک پڑھ جائے مگر تہذیب کے رخساروں پر ذرا بھی جھپ کے آثار نہیں پائے جائیں گے۔
جرمن مستشرق عمانوئیل ڈیوش لکھتا ہے کہ

اس کتاب قرآن مجید کی مدد سے عربوں نے سکندر اعظم اور رومیوں کی سلطنتوں کو
بڑی دنیا فتح کر لی۔ فتوحات کا جو کام رومیوں سے سیکڑوں برس میں ہوا تھا
عربوں نے اُسے اُس کے دسویں حصہ وقت میں انجام پر پہنچایا۔ اسی قرآن کی
مدد سے تمام سامی اقوام میں صرف عرب ہی یورپ میں شاہانہ حیثیت کو دخل
ہوئے۔ جہاں اہل فینیشیا بطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور سیر
کی حالت میں پہنچے۔ ان عربوں نے بنی نوع انسان کو روشنی دکھلائی جبکہ
چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ان عربوں نے یونان کی عقل و دانش
کو زندہ کیا اور مغرب و مشرق کو فلسفہ، طب اور علم ہیئت کی تعلیم دی اور موجودہ
سائنس کے جنم لینے میں انہوں نے حصہ لیا۔ ہم ہمیشہ اُس روز کا ماتم کریں گے جس
دن غناطہ عربوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔

ڈاکٹر سموئیل جانسن لکھتا ہے کہ

”قرآن کے مطالب ایسے ہمہ گیر ہیں اور ہر زمانہ کے لئے اس قدر موزوں ہیں
کہ زمانہ کی تمام صدائیں خواہ مخواہ اُس کو قبول کر لیتی ہیں اور وہ محلوں، ریگتوں
شہروں اور سلطنتوں میں گونجتا ہے۔ قرآن نے اول تو اپنے منتخب قلوب کو تمام
دنیا کے فتح کرنے کے لئے مشتعل کر دیا اور اس کے بعد وہ ایسی کارکن قوت بن گیا
جس کے ذریعہ سے جس وقت عیسائیت تاریکی کی ملکہ بنی ہوئی تھی یونان اور
ایشیا کی تمام روشنی عیسائی یورپ کے گہرے اندھیرے میں پہنچی۔“

مارگولیتھ انگریزی ترجمہ قرآن مترجمہ راڈویل کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ

قرآن نے اول تو جزیرہ نما عرب کے مختلف صحرائی قبیلوں کو ایک شاہیر کی قوم
میں تبدیل کر دیا اور اس کے بعد اُس نے اسلامی دنیا کی وہ عظیم الشان سیاسی مہمی
جمعیتیں قائم کیں جو آج یورپ اور مشرق کے لئے ایک بڑی طاقت کا درجہ رکھتی
ہیں۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس جدید علمی اور فلسفی تحریک کا آغاز کر نوالا
ہے جس نے ازمنہ وسطیٰ میں بہتریں دل و دماغ رکھنے والے یہودیوں اور عیسائیوں

پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ تحقیقات سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یورپ میں علم کے دور جدید سے کئی صدیوں پیشتر یورپ کے علمائے فلسفہ، ریاضی، ہیئت اور دیگر علوم کے متعلق جو کچھ جانتے تھے وہ تقریباً سب کا سب اصلی عربی کتابوں کے اٹھنی ترجموں کے ذریعہ سے انہیں حاصل ہوا تھا۔ قرآن ہی نے شرف میں کنایتہ ان علوم کو حاصل کرنے کا ذوق شوق عربوں اور ان کے دوستوں میں پیدا کیا تھا۔ مشہور جرمن فاضل گوٹے لکھتا ہے کہ

قرآن جلد اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور متحیر کر دیتا ہے اور آخر میں ہم اس کی عزت اور احترام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں..... اس طرح یہ کتاب تمام زمانوں میں نہایت قوی اثر کرتی رہی۔

لڈولف کریہیل (جنے ۱۸۸۲ء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات شائع کئے تھے) لکھتا ہے کہ قرآن میں عقائد، اخلاق اور ان کی بنیاد پر قانون کا مکمل مجموعہ موجود ہے اس میں ایک وسیع جمہوری سلطنت کے ہر شعبہ کی بنیادیں بھی رکھ دی گئی ہیں۔ تعلیم، عدالت، حربی انتظامات، مالیات اور نہایت محتاط قانونِ غبار وغیرہ کی بنیادیں خدائے واحد کے یقین پر رکھی گئی ہیں۔

ڈاکٹر گستاوی بان فرانسس اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے۔

کسی مذہبی کتاب کے فوائد عامہ کا اندازہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھنا چاہئے کہ اس میں فلسفی خیالات کیسے ہیں (کیونکہ یہ عموماً بہت ہی کمزور ہوا کرتے ہیں) بلکہ یہ دیکھنا چاہئے کہ جن اعتقادات دینی کی تعلیم اس کتاب میں دی گئی ہے انہوں نے دنیا میں کیا اثر پیدا کیا اور جس وقت اسلام کو اس نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کے ان مذاہب میں جنہوں نے قلوب پر حکومت کی ہے یہ ایک نہایت عالیشان مذہب ہے۔ البتہ اسلام میں بھی نیکی، انصاف، عبادت وغیرہ کی ویسی ہی تعلیم ہے جیسی کل اور ادیان میں لیکن یہ تعلیم ایسی سادگی اور وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے کہ ہر شخص کی سمجھ میں آتی ہے۔ اسلام قلوب میں اس قسم کا زندہ اور پر زور جوش ایمان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر اس میں مطلقاً شک اور تذبذب کی گنجائش نہیں رہتی۔..... اسلام وہ مذہب ہے جس کے اعتقادات کا خاصہ یہ ہے

باب چہارم

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

آخری اور کامل شریعت کے کرجو آخری اور کامل نبی آئے اور انسانوں کے لیے اپنا کامل نمونہ پیش کرے اُس کے لیے ضروری ہے کہ

(۱) انبیائے سابقین کے ذریعہ خدائے تعالیٰ نے اُس کے آئنے کی خبر دی ہو اور لوگوں کو اُس کامل نبی کی آمد کا امیدوار بنا کر اُس کے علوئے مرتبت کا اظہار فرما دیا ہو یعنی جس طرح اُس خاتم اور کامل نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ تمام انبیائے سابقین کی تصدیق کرے (جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے) اسی طرح انبیائے سابقین بھی اُس کے مصدق ہوں تاکہ اُس کے مہین پر جن میں پیروان انبیائے سابقہ کی بھی کافی تعداد کا ہونا ضروری ہے اجبت پوری ہو سکے۔

(۲) پہلے تمام نبی چونکہ محدود مدت تک کے لیے شریعتیں لے کر آئے تھے لہذا اُن کے نمونہ یا اُن کی زندگی کی محدود مدت تک ہی ضرورت تھی یعنی اُن کی زندگیوں کے تفصیلی حالات کا آج تک محفوظ رہنا ضروری نہ تھا چنانچہ وہ محفوظ نہیں رہے لیکن اس آخری نبی کی زندگی کے تفصیلی حالات کا قیامت تک محفوظ رہنا از بس ضروری ہے کیونکہ اس کی زندگی قیامت تک کے لیے نمونہ اور دستور العمل ہے۔

(۳) پہلے تمام انبیاء چونکہ محدود زمانہ اور محدود اقوام کے لیے ہادی بن کر آئے تھے لہذا اُن کی زندگیوں میں انسانی زندگی کے ہر ایک شعبہ اور انسانی طبقات میں سے ہر ایک طبقہ کے لیے نمونہ کا ہونا ضروری نہ تھا لیکن یہ آخری اور کامل نبی چونکہ ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک اور قیامت تک کے لیے نمونہ بن کر آیا ہے لہذا اس کی زندگی کے ہر ایک شعبہ اور انسانوں کے ہر ایک طبقہ کے لیے نمونہ ہونا چاہئے تاکہ اس کی پیروی کسی انسان کے لیے کسی وقت میں بھی موجب ناکامی نہ ہو سکی۔

(۴) پہلے تمام انبیاء چونکہ محدود مدت اور محدود اقوام کے لیے آئے تھے لہذا اُن کی زندگیاں

اور اُن کے نمونے نسل انسانی کے لئے ترقی کے درمیانی مدارج تھے اسی لئے اُن کی زندگیوں میں ہم اعلیٰ سے اعلیٰ، بہتر سے بہتر، کامل اور مکمل اخلاقی نمونے تلاش نہیں کر سکتے لیکن یہ آخری اور کامل نبی چونکہ نسل انسانی کو اُس کی معراج کمال تک پہنچا دینے کا کام انجام دینے آیا ہے لہذا اُس کی زندگی میں ہم کو اعلیٰ ترین نمونے تلاش کرنے چاہئیں۔

(۵) اس کامل ہادی کے اعلیٰ اخلاقی و روحانی نمونہ میں ایسا جذب اور ایسی قوت بھی ہوئی چاہئے کہ نہ صرف اُس کے پیرو اور امتی ہی بلکہ اُس کے مخالف اور معاند بھی ہر زمانہ میں اُس کی عظمت کے قائل و معترف ہوتے رہے ہوں اور اس طرح اُس کو تمام نبی نوع انسان کے لئے جاذب توجہ بننے کا موقع ملتا رہا ہو تاکہ حجت الہی نوع انسان پر آسانی پوری ہو سکے۔

مذکورہ پانچ باتوں پر اس باب میں ہم کو اسی مذکورہ ترتیب سے نظر کرنی اور محققانہ طور پر جانچنا ہے کہ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تنقیحات میں پورے اتر کر آخری اور کامل نبی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟

(۱) آنحضرت کے متعلق پیشگوئیاں | آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق گذشتہ انبیاء

باختصاص اُن انبیاء نے جن کے ماننے والے عرب اور شام کے ملکوں میں آباد تھے صاف الفاظ میں اپنی اپنی امتوں کو خوشخبریاں سنائی تھیں کہ ہمارے بعد ایک کامل نبی ملک عرب میں مبعوث ہوئیگا ہے۔ اُن انبیاء کے لئے ہوئے مخالف اور اُن کے کلمات طیبات تمام و کمال تو موجود اور محفوظ نہیں ہیں تاہم اُن کے محرف و مبدل مخالف اور ناقص و ناتمام حالات میں جو ہم تک پہنچ سکے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پیشگوئیوں کا ایک معقول حصہ موجود ہے اور اُن کے ماننے والے آپ کے منتظر تھے۔ اسی لئے بہت سے ذی علم اور سمجھ دار اہل کتاب جو خلوص اور نیک طبیعتی سے متصف تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتِ نبوت کو سنتے ہی آپ پر ایمان لے آئے تھے (مثلاً حضرت عبداللہ بن سلامؓ کا جو یہودی عالم تھے ایمان لانا وغیرہ) اور بہت سے باوجود اس کے کہ آپ کو موعود نبی یقین کر چکے تھے خدا اور حجتِ اکابر علیہ السلام کی وجہ سے آپ کی مخالفت پر کمر بستہ رہے اسی لئے قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے کہ

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَرْفِقُونَهُ
كَمَا يَرْفِقُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَإِنْ فَرَّقْنَا
مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ

جن لوگوں کو ہم نے کتاب (قرآن وغیرہ) دی ہے وہ
جس طرح اپنے بیٹوں کو پہناتے ہیں اسی طرح ہمارے
اس پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہناتے ہیں اور اُن میں سے کچھ لوگ

یَعْلَمُونَ ۝ (سورہ بقرہ رکوع ۱۷) ایسی بھی ہیں جو دیدہ و دانستہ حق بات کو چھپاتے ہیں۔

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے کہ

أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مِّنَّا فِي الْقُرْآنِ

الْأُولَىٰ ۝ (سورہ طہ رکوع ۸)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ

الْأُولَىٰ الَّذِي يَخُذُ وَثْقَةً مِّنْكُمْ

عِندَ هَٰؤُلَاءِ الشُّرَكَاءِ وَالْإِنجِيلِ

(سورہ اعراف رکوع ۱۹)

کیا اگلی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی گواہی ان کے پاس نہیں پہنچی کہ وہ رسالت کا کافی نشان ہے۔

کچھ ایسے اہل کتاب ہیں جو ہمارے اس رسول نبی اُمّی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جس کی بشارت کو اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں

کتب تاریخ و سیر میں بالتفصیل یہ حالات مذکور ہیں کہ اکثر علماء یہود و نصاریٰ کو صحف سابقہ کی مندرجہ پیشین گوئیوں کی بناء پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نبوت کا زمانہ معلوم تھا چنانچہ سیف حاکم یمن نے عبدالمطلب کو آپ کی پیدائش کے قریب زمانہ میں خبر دی تھی کہ آپ کے خاندان میں نبی آخر الزماں پیدا ہونے چاہئیں۔ آپ کی عمر بارہ سال کی تھی کہ آپ کو اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کا سفر پیش آیا وہاں ایک نصرانی عالم تاجر راہب نے آپ کو دیکھ کر ابوطالب سے کہا کہ ”اپنے بھتیجے کی بڑی خبر داری رکھو یہ نبی آخر الزماں ہوگا میں نے کتب سماویہ میں نبی آخر الزماں کے جو علامات دیکھے ہیں وہ سب کے سب اس میں موجود ہیں یہودی اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ دوسری مرتبہ آپ پچیس سال کی عمر میں دوبارہ تشریف لے گئے تو وہاں نسطور راہب نے آپ کو بخیر دیکھا اور پھر کتب سماویہ اور اپنے قریبی نوشتے نکال کر مطالعہ کئے اور آپ کے ہمراہی قافلہ والوں سے کہا کہ یہ شخص نبی آخر الزماں ہوگا والا ہے۔ کیونکہ ہمارے نوشتوں میں کتب سماویہ کی بناء پر جو جو علامات خاتم الانبیاء کی نسبت مندرج ہیں وہ تمام خط و خال اس شخص میں موجود ہیں۔ پھر ابتدائی وحی نازل ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے جو بہت بڑے عالم تھے آپ کی نسبت کہا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں حضرت سلمان فارسی ابتداءً مجوسی تھے اس مذہب سے بنزار ہو کر یہودی مذہب اختیار کیا لیکن یہودیت میں بھی تسکین قلب مسرور ہوئی چنانچہ یہودی مذہب چھوڑ کر عیسائی بن گئے۔ ان مذاہب میں انہوں نے نبی آخر الزماں کی پیشگوئیاں دیکھیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت سلمان نے انہی پیشین گوئیوں کی بناء پر آپ کو

نبی آخر الزماں مانا اور صدق دل سے آپ پر ایمان لائے۔ نجاشی پادشاہ حبش سے بھی صحیفہ قدیمہ کی پیشگوئیوں کے موافق پا کر آپ کو نبی آخر الزماں تسلیم کیا اور مسلمان ہوا۔ مسندہ ہجری کے ابتداء میں قیصر روم یعنی ہرقل کے پاس جبکہ وہ بیت المقدس میں آیا ہوا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو اُس نے بھی صحیفہ انبیاء کی پیشگوئیوں سے واقف ہونے کے سبب آپ کے دعوئے نبوت کی تصدیق کی گو باقاعدہ اسلام کو قبول نہ کر سکا۔ ہرقل کے پاس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو اُس نے خط کے مضمون سے واقف ہو کر حکم دیا کہ اگر کوئی شخص ملک حجاز کا باشندہ اور اس مدعی نبوت کا ہم وطن بیت المقدس میں موجود ہو تو اُس کو بلاؤ۔ چنانچہ ابوصفیان بغرض تجارت وہاں گیا ہوا تھا وہ ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابوصفیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمن تھا۔ دربار میں ابوصفیان اور ہرقل کا مکالمہ ترجمان کے ذریعہ اس طرح ہوا۔

ہرقل۔ تم محمد کو جانتے ہو؟

ابوصفیان۔ خوب اچھی طرح سے۔

ہرقل۔ نسب کے اعتبار سے محمد کیسے ہیں؟

ابوصفیان۔ بہت اچھے ہیں۔

ہرقل۔ پہلے بھی تم میں سے کسی نے اس طرح پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟

ابوصفیان۔ کسی نے نہیں کیا۔

ہرقل۔ محمد کے آبا و اجداد میں کوئی پادشاہ ہوا ہے؟

ابوصفیان۔ کوئی نہیں۔

ہرقل۔ محمد کے قول کی پیروی ہم کر سکتے ہیں یا غریب و ضعیف؟

ابوصفیان۔ غریب و ضعیف پیروکار زیادہ ہیں۔

ہرقل۔ اب اُس کے پیروکار بڑھتے جاتے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟

ابوصفیان۔ روز بروز بڑھتے جاتے ہیں۔

ہرقل۔ دعوئے نبوت سے پہلے کبھی اُس نے جھوٹ بھی بولا؟

ابوصفیان۔ کبھی جھوٹ نہیں بولا۔

ہرقل۔ کبھی تم لاگوں میں لڑائی بھی ہوئی؟

ابوصفیان۔ کئی مرتبہ۔

ہر قتل - پھر نتیجہ کیا ہوا؟

ابوصفیان - کبھی وہ غالب ہوئے اور کبھی ہم۔

ہر قتل وہ تم سے کیا کہتا ہے؟

ابوصفیان - وہ صرف یہ کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو۔ اس کا شریک کسی کو نہ جانو۔ مجھ کو اس خدا کا رسول سمجھو۔ جھوٹ، دغا، فریب، چوری، زنا کاری، بد عہدی سے پرہیز کرو، نماز پڑھو، صدقہ اور زکوٰۃ دو اور کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کی بت پرستی کی رسموں کو چھوڑ دو اور میرے حکم کی پیروی کرو۔ ہر قتل نے یہ باتیں سن کر ترجمان سے کہا مجھ کو تو یہ شخص وہی پیغمبر معلوم ہوتا ہے جس کا ہم کو انتظار تھا۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ ہزار پیشین گوئیوں میں سے صرف چند پیشگوئیاں بطور نمونہ توریت و انجیل میں سے درج کر دی جائیں آنحضرت صلیم کے متعلق بشارتیں اور پیشگوئیاں یقیناً ہر ایک صحیفہ اور ہر ایک الہامی کتاب میں موجود نہ ہونگی اور اب بھی اکثر تلاش کی جا سکتی ہیں۔ لیکن جو صحیفے زیادہ پرانے ہو گئے ہیں وہ اسی قدر زیادہ مسخ شدہ ہیں۔ توریت و انجیل کے صحیفے نسبتاً قریب زمانہ کے ہیں اور زیادہ تر شام و عرب وغیرہ ممالک سے تعلق رکھتے ہیں اور نبوت نبوی صلیم کے وقت ملک عرب میں انہی صحیفوں کے ماننے والے موجود تھے لہذا انہی صحیفوں میں ہم کو زیادہ بشارتیں ملنی چاہئیں اور ملتی ہیں۔

(۱) بنی اسمعیل یعنی اہل عرب اور بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے مورث اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیفہ ابراہیم تو دنیا میں موجود نہیں۔ لیکن توریت کی کتاب پیدائش میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی کہ ان کی اولاد میں نبوت و امامت کا منصب رہیگا۔ کتاب پیدائش باب ۱۲ - آیت ۲ و ۳ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدائے تعالیٰ ان الفاظ میں وعدہ کرتا ہے کہ

”میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، تجھ کو مبارک کروں گا۔ تیرا نام بڑا کروں گا اور ان کو جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت دوں گا۔“

ظاہر ہے کہ اس پیشگوئی کے مصداق بنی اسمعیل ہیں انہی میں پیغمبر اسلام پیدا ہوئے اور مسلمان ہی اپنی نمازوں میں پانچوں وقت پڑھتے ہیں کہ
اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علیٰ آل ابراہیم و آل آلہ محمد کو برکت دے جیسی کہ تو نے

ابراہیم علیہ السلام | ابراہیم اور آل ابراہیم کو برکت دی
پھر کتاب پیدائش باب ۱۷- آیت ۲۰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا گیا
ہے کہ۔

”اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری دعا سنی دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور
اُسے برومند کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے
اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔“

یہاں حضرت اسمعیل اور اُن کی اولاد کے حق میں بعینہ وہی وعدہ ہے جو ابراہیم اور
اُن کی اولاد کے حق میں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمعیل علیہ السلام اور
اُن کی اولاد کے حق میں یہ دعا مانگی تھی کہ۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (سورہ بقرہ رکوع ۱۵)

اے ہمارے پروردگار ان مکہ والوں میں ان ہی میں سے
ایک رسول بھیجو کہ اُن کو تیری آیتیں پڑھ کر سنا سکے اور
ان کو کتاب آسمانی اور عقل کی باتیں سکھائے اور اُن کو
نفوس کی اصلاح کرے بیشک تو ہی با اختیار اور صاحبِ برکت

پھر کتاب پیدائش باب ۱۷- آیت ۸ میں کنعان کے تمام ملک کی حکومت کا وعدہ
ہے جو بعثت نبوی صلیم کے بعد بہت جلد مسلمانوں کے قبضہ میں آگیا۔
(۲) خدا کے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت بنی اسرائیل کو جو احکام پہنچائے
اُن میں سے ایک جو کتاب امتنا باب ۱۸- آیت ۸ میں ہے کہ
”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا
کلام اُس کے منہ میں ڈالوں گا۔“

ظاہر ہے کہ سوائے آنحضرت صلیم کے کسی نبی نے حضرت موسیٰ کے بعد شیل موسیٰ ہونے کا
دعویٰ نہیں کیا اور نہ کوئی آنحضرت کے سوا شیل موسیٰ ہوا۔ کتاب یوحنا باب ۱۹- آیت ۲۲ میں
ہے کہ ”لوگوں نے یوحنا بتسمہ دینے والے سے دریافت کیا کہ کیا تو مسیح ہے اُس نے کہا۔ نہیں۔
پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تو الیاس ہے اُس نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تو وہ
نبی ہے اُس نے کہا نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اُن کو ایک تو مسیح کا انتظار تھا اور ایک
الیاس کی دوبارہ آمد کا اور تیسرے ایک اور نبی کا جس کی اس قدر شہرت تھی کہ نام لینے کی بھی

مزدت نہ تھی بلکہ صرف وہ نبیؐ کہ دنیا ہی کافی ہوتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ وہی نبیؐ تھا جس کا ذکر کتاب استناباب ۱۸ والی پیشگوئی میں ہے۔ چنانچہ قرآن شریف میں صاف طور پر ارشاد ہے کہ
 وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
 عَلٰی مِثْلِهِ (سورۃ الاحقاف رکوع ۱)
 اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا شَٰهِدًا
 عَلَیْكُمْ کَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰی فِرْعَوْنَ
 رَسُوْلًا (سورۃ مزمل رکوع ۱)

بنی اسرائیل کے ایک عظیم الشان شاہد نے اپنے مثل کی گواہی دی تھی۔
 لوگو جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا
 تھا تمہاری طرف بھی محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا ہے جو قیامت
 کے دن تمہارے مقابلہ میں گواہی دیں گے۔

(۳) کتاب استناباب ۳۳ آیت ۲ میں مذکور ہے۔

”خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گرہ
 ہوا۔ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے دلہنے ہاتھ میں ایک آتشی
 شریعت اُن کے لئے تھی۔“

سینا سے آنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے جو سینا پر ہوا اور شعیر سے طلوع ہونا حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ جن پر سلسلہ نبی اسرائیل ختم ہوا اور فاران کہ کے پہاڑوں کا نام ہے
 دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آنے والا ایک ہی انسان دنیا میں ہے یعنی آنحضرت محمدؐ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دس ہزار برگزیدہ صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے اور وہی آتشی شریعت
 والا نبیؐ ہے جس کی شریعت شریعت بیضا کے نام سے آج بھی موسوم ہے۔ کیونکہ اُس نے تمام امور
 پر روشنی ڈالی۔ پھر کتاب حقیق باب ۳ آیت ۳ میں ہے۔

”اُسے گا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے۔ آسمانوں کو جمال کر چھپا
 دیا اُس کی ستائش سے زمین بھر گئی۔“

سر سید فرماتے ہیں کہ اکتوبر ۱۸۶۹ء کے کووارٹری ریویو میں ایک یہودی فاضل کا مضمون
 چھپا تھا جس میں اُس نے لکھا تھا کہ آیات مذکورہ میں ”فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا“ اور
 ”اُس کے ہاتھ میں شریعت روشن“ کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان میں شریعت دی گئی۔

(۴) کتاب غزل الغزلات یا تسبیحات سلیمان کے باب کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے
 کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محبوب سے ملنا چاہتے ہیں اور جب مل نہیں سکتے تو خدا تعالیٰ
 سے مناجات کرتے اور اپنے اُس محبوب کی تعریف فرماتے ہیں جو اس طرح ہے۔

میرا محبوب نورانی گندم گوں ہے دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کی
 طرح کھڑا ہوتا ہے (تسلیمات سلیمان - باب ۱۰، آیت ۱۰)
 آخر باب تک اسی طرح اپنے محبوب کی تعریفیں کرتے ہیں۔ آخری یعنی سولہویں آیت میں
 صاف طور پر کہتے ہیں کہ
 ”اس کا منہ شیریں ہے اور وہ محمدیم ہے یہ ہے میرا دوست اور میرا محبوب اسے
 یر و سلم کی بیٹیو“

اس جگہ صاف طور پر آنحضرت صلعم کا نام لیا گیا ہے مگر ذرا سافرق ہے یعنی محمد کی جگہ محمدیم
 لکھا ہے۔ بالمثل کے عربی ترجمہ میں بھی محمدیم ہے۔ بات یہ ہے کہ عبرانی زبان میں حروف ”می“ و ”م“
 جمع یا تعظیم کے واسطے لاتے ہیں۔ اس جگہ بھی تعظیماً محمدیم کہا گیا ہے۔

(۵) کتاب دانیال باب ۳ آیت ۳ تا ۳۵ میں فاتح بیت المقدس بنو کد نصر کی خواب
 اور اس کے بعد حضرت دانیال کی تعبیر کا ذکر ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ بیت المقدس پر
 بنو کد نصر کی سلطنت کے بعد ایرانیوں کی حکومت ہوگی ایرانیوں کی حکومت کے بعد یونانیوں کی اور
 یونانیوں کی حکومت کے بعد رومیوں کی سلطنت و حکومت بیت المقدس پر ہوگی۔ رومیوں کی
 حکومت پر ایک قدرتی اور غیر مترقبہ طور پر پیدا ہو جانے والی سلطنت حملہ آور ہوگی اور بیت المقدس
 پر حکمرانی کریگی یہ پانچویں سلطنت مدینہ میں یکایک قائم ہو جانے والی اسلامی سلطنت ہے جس
 نے رومیوں کو شام اور ایشیائے کوچک سے بیدخل کر دیا۔

عیسائی لوگ اس پانچویں سلطنت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی سلطنت قرار
 دیتے ہیں لیکن سیاق عبارت خود بتا رہا ہے کہ کسی روحانی سلطنت کا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے
 اس پانچویں سلطنت کو ایک پتھر سے شبیہ دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ پتھر بہت جلد ہوا
 کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی اول وہ چھوٹی سی سلطنت تھی جبکہ رومیوں سے بیت المقدس
 کو چھینا اور اس کے بعد بہت جلد وہ تمام دنیا پر چھا گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ہر قتل کے پاس جب بیت
 المقدس میں نامہ نبوی پہنچا اور اس نے ابوصفیان سے گفتگو کی تو آخر میں صاف طور پر یہ بھی کہا
 کہ اس جگہ جہاں میرا تخت بچھا ہوا ہے بہت جلد مسلمانوں کی حکومت ہو جائیگی اس جگہ حضرت دانیال
 کی اس پیشگوئی کا تذکرہ صاف اسلحہ کیا گیا ہے کہ اس پیشگوئی میں اسلامی سلطنت کی نسبت یہ لفظ ہیں کہ
 ”یہاں تک کہ ایک پتھر بغیر اس کے کہ کوئی ہاتھ سے کاٹ کر نکالے خود بخود نکلا“

جو اس مورت کے پاؤں پر لگا اور اس سے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور لوہا۔ مٹی تانبہ۔ چاندی
 سونا جن سے وہ مورت بنی ہوئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کئے گئے اور تانبہ تانی کھیلان
 کے بھوسے کی مانند ہو گئے اور ہوا انہیں اڑا لے گئی۔ یہاں تک کہ ان کا پتہ نہ ملا۔
 اور وہ پتھر جس نے اس مورت کو مارا ایک بڑا پہاڑ بن گیا اور تمام زمین کو بھردیا۔
 اس موقع پر عاتکہ بنت عبد المطلب کے خواب پر بھی غور کرنا چاہئے جس کی تفصیل اس طرح
 ہے کہ جب قریباً ایک ہزار کفار سات سواونٹ اور سو گھوڑے اور دیگر سامان حرب ہمراہ لے
 کر ابو جہل مکہ سے مدینہ کی طرف جنگ بدر کے لئے چلا ہے تو قبل از روانگی عاتکہ بنت عبد المطلب
 نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک شتر سوار نے مکہ میں باواز بلند تین مرتبہ یہ کہا کہ اے کفار قریش جلد
 قتل ہونے کے لئے آؤ پھر وہ شتر سوار مسجد الحرام میں گیا اور خانہ کعبہ پر چڑھ کر بھی اسی طرح اعلان
 کیا۔ پھر وہ سوار کوہ ابوقبیس پر گیا اور وہی آواز دی اور ایک پتھر اٹھا کر نیچے پھینکا وہ پتھر زمین
 تک پہنچنے سے پہلے تمام مکہ کی سرزمین پر پھیل گیا۔ عاتکہ نے یہ خواب عباس سے (جو اس وقت
 تک مسلمان نہ ہوئے تھے) کہا انہوں نے اوروں سے کہا۔ ابو جہل نے راستہ میں اس خواب
 کا حال سنا تو کہنے لگا کہ تعجب ہے اولاد عبد المطلب پر کہ اپنے مردوں کی نبوت پر تو رضامند نہیں
 مگر عورتوں کی نبوت پر رضامند ہیں۔ میں فتح مدینہ سے واپس آکر عبد المطلب کی عورتوں کا اچھی
 طرح تدارک کرونگا۔

اب اس واقعہ پر بھی غور کرو کہ جنگ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک پتھر نکل
 آیا جس کو آنحضرت صلعم نے تین ضربوں سے توڑ دیا اور ہر ضرب پر آپ نے شام۔ فارس
 اور یمن کے ملکوں اور سلطنتوں کے مفتوح اسلام ہونے کی پیشگوئی فرمائی۔ پھر اس پر غور کرو
 کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے حجر اسود برابر چلا آتا ہے اور وہ گویا تصویر
 زبان میں آنحضرت نبی عربی صلعم کے مکہ معظمہ میں مبعوت ہونے اور عرب کی وحشی اور جاہل
 قوم کے شایستہ اور مادی امم ہو جانے کی ایک تفسیر ہے جیسا کہ کتاب زبور باب ۱۱۵ آیت ۲۲
 میں ہے کہ۔

”وہ پتھر جسے معماروں نے رد کیا کوئے کا سرا ہو کیا یہ خداوند سے جو جو ہماری نظروں
 میں عجیب ہے۔“

آنحضرت صلعم اور آپ کی شریعت کے متعلق آسمانی والہامی کتابوں۔ نوشتوں اور روایتوں

میں پتھر کا جو استعارہ استعمال ہوا ہے اس کی حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تمثیل سے بخوبی سمجھ میں آ سکتی ہے جو متی، مرقس اور لوقا کی انجیلوں میں موجود ہے اور انگوری باغ کے ٹھیکہ داروں کی تمثیل کے نام سے مشہور ہے۔ انجیل لوقا میں یہ تمثیل باب ۲۰، آیت ۹ سے ۱۹ تک مسطور ہے جو اس طرح ہے کہ

پھر اُس نے (مسیح نے) لوگوں سے یہ تمثیل کہنی شروع کی کہ ایک شخص نے انگوری باغ لگا کر باغبانوں کو ٹھیکہ پر دیا اور ایک بڑی مدت کے لئے پردیس چلا گیا۔ فصل پر اُس نے ایک نوکر باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ باغ کے پھل کا حصہ اُسے دیں لیکن باغبانوں نے اُسے مار کر نکال دیا پھر باغ کے مالک نے ایک اور نوکر بھیجا انہوں نے اُس کو بھی مار کر اور بے عزت کر کے خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اُس نے تیسرا بھیجا انہوں نے اُس کو زخمی کر کے نکال دیا۔ اُس پر باغ کے مالک نے کہا کہ کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا شاید اُس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اُسے دیکھا تو صلاح کر کے اُسے بھی قتل کرنے پر آمادہ ہوئے اور باغ کے باہر نکال کر قتل کر دیا۔ اب باغ کا مالک اُن کے ساتھ کیا کرے گا۔ وہ آکر اُن باغبانوں کو ہلاک کرے گا اور باغ اوروں کو دیدیگا انہوں نے یہ سن کر کہا کہ خدا نہ کرے۔ اُس نے اُن کی طرف دیکھ کر کہا کہ پھر یہ کیا لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ جو کوئی اُس پتھر پر گرے گا اُس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن جس پر وہ گرے گا اُسے بیس ڈالے گا۔ اُسی گھڑی نقیہ اور سردار کاہنوں نے اُس کے پکڑنے کی کوشش کی۔ مگر لوگوں سے ڈرے۔ کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اُس نے یہ تمثیل ہم پر کی۔

اس تمثیل میں صاف طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ بنی اسرائیل نے نبیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ اس لئے خدا نے تعالیٰ بنی اسرائیل سے نبوت کا شرف چھین کر اور دوسرے کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اور دوسرے مراد بنی اسمعیل اور باشندگان مکہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس تمثیل کے خاتمہ میں جو دوسری تمثیل بیان کی گئی ہے وہ صاف بتا رہی ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا تھا وہ سولے عرب کے کوئی دوسرا ملک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس زمانہ کی تمام معلومہ

متمدن دنیا اور معلومہ اقوام میں کوئی ملک اور کوئی قوم عرب اور اہل عرب سے زیادہ پستی کی حالت میں نہ تھی۔ ایرانیوں نے شام و مصر کو فتح کیا مگر عرب (حجاز) کو اپنے مقبوضات میں شامل کرنے کا کبھی اُن کو خیال تک نہ آیا۔ اسی طرح یونانیوں نے مصر، شام، ایران، ہندوستان تک کو فتح کیا مگر عرب (حجاز) کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ اس سے زیادہ اس ملک اور اس میں رہنے والی قوم کی اور کیا بے قیمتی اور بے قدری ہو سکتی ہے کہ کسی قوم اور کسی سلطنت نے اس ملک کو نہ اپنے مقبوضات میں شامل کرنا چاہا اور نہ اس ملک میں رہنے والوں کو اپنی رعایا بنانا پسند کیا۔ بنی اسرائیل کو معلوم تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں مبعوث ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ بہت سے بنی شام و عراق وغیرہ میں مبعوث ہو چکے تھے۔ ملک حجاز کے رہنے والے بالکل منقطع اور الہامی روشنی سے بے نصیب سمجھے جاتے تھے۔ اُن کا تمدن بہت ہی ادنیٰ۔ اُن کی معاشرت نہایت پست اور اُن کے اخلاق یچہ خراب تھے۔ اسی لئے وہ اقوام عالم میں اُس روشدہ ناکارہ پتھر کی مانند تھے جس کو معمار خراب سمجھ کر پھینک دیتے ہیں اور سب سے زیادہ قیمتی اور اچھا پتھر وہ سمجھا جاتا ہے جو کوئے کے سرے پر لگایا جاتا ہے۔ دیوار کے درمیانی حصہ میں چھوٹے اور ٹوٹے ہوئے پتھر بھی لگا دیے جاتے ہیں مگر کوئے پر ہمیشہ گھڑا ہوا اور اچھا پتھر لگایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زبور کی پیشگوئی یاد دلائی اور بنی اسرائیل کو بتایا کہ اب شرف نبوت بنی اسمعیل کو عطا ہوگا اور بنی آخر الزماں ملک حجاز میں مبعوث ہوںیوالا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو اُس پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیگا اور جو سپر وہ گرے گا اُس میں ڈالے گا۔ یہ پیشگوئی جو زبور میں بھی بیان ہوئی تھی اور جسکی حضرت عیسیٰ نے تجدید فرمائی حرف بحرف پوری ہوئی

(۶) انجیل یوحنا باب ۱۴ آیت ۱۵ و ۱۶ میں ہے کہ

”اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے احکام کی تعمیل کرو اور میں باپ سے (خدا سے) درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا تسلی دینے والا بخشے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔“

پھر انجیل یوحنا باب ۱۴ آیت ۲۶ میں ہے۔

”لیکن وہ تسلی دینے والا روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا۔“

پھر انجیل یوحنا باب ۱۵ آیت ۲۵ و ۲۶ میں ہے۔

”لیکن یہ اس لئے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو اُن کی شریعت میں لکھا ہے کہ اُنہوں

نے مجھ سے مفت عداوت کی لیکن جب وہ تسلی دینے والا آئیگا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوںگا یعنی سچائی کی روح جو باپ کی طرف سے آتا ہے تو وہ میری گواہی دیگا۔

پھر انجیل یوحنا باب ۱۶- آیت ۷ میں ہے۔

”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا ہی تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو تسلی دینے والا تمہارے پاس نہ آئیگا لیکن اگر جاؤںگا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوںگا۔“

پھر انجیل یوحنا باب ۱۶- آیت ۱۲ اور ۱۳ میں ہے۔

”مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی ہیں مگر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن جب وہ یعنی روح حق آئیگا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائیگا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہیگا۔ لیکن جو کچھ سنیں گے وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دیگا۔“

پھر انجیل متی باب ۳- آیت ۱۱ میں ہے۔

”میں تو تمہیں توبہ کے لئے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن جو میرے بعد آتا ہے مجھ سے زور آور ہے۔ کہ میں اس کے جوتے اٹھانے کے لائق نہیں۔“

مذکورہ بالا انجیلی آیات میں ایک تسلی دینے والے یا روح حق یا روح صداقت کے آنے کی بشارت حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے۔

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي (اسمہ احمد ۵ (سورہ صفہ کو ج ۱)

اور اے پیغمبر لوگوں کو وہ وقت یاد دلاؤ جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ یہ کتاب تورات جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہے میں اس کی تصدیق کرتا اور ایک اور پیغمبر کی تم کو خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیگا اور اس کا نام احمد ہوگا۔

(۷) انجیل برنابا میں لکھا ہے کہ۔

”گمان کر چکا ہر شخص کہ میں سولی دیا گیا ہوں لیکن یہ امانت اور مسخرے پن باقی رہیں گے یہاں تک کہ آئیگا اللہ کا رسول محمد (صلعم) پس جب آئیگا دنیا میں خبردار کریگا اور تنبیہ کریگا اس کو جو کوئی اس غلطی پر ہوگا اور اٹھائیگا یہ شبہ لوگوں کے دلوں سے“

(دیکھو مقدمہ ترجمہ قرآن مرقومہ پادری سیل مطبوعہ ۱۸۵۷ء)

آنحضرت صلعم کی مقالات و حالات زندگی کی حقاقت | مشاہیر عالم کی فہرست بہت طویل ہے اس فہرست میں انبیاء، حکماء، سلاطین، شعراء

علماء وغیرہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ آدم۔ نوح۔ ابراہیم۔ موسیٰ۔ داؤد۔ سلیمان علیہم السلام وغیرہ انبیاء۔ راجندر۔ کرشن۔ گوتم بدھ۔ زردشت۔ کنفیوشس وغیرہ بائبان مذاہب و رہبران قوم۔ سقراط۔ بقراط۔ افلاطون۔ ارسطو۔ بوعلی سینا۔ سبکین وغیرہ حکماء۔ کینخسرو۔ سکندر سیر۔ تیمور وغیرہ سلاطین۔ والمیک، فردوسی، تلمسی داس، سعدی، شیکسپیر، ہومر وغیرہ شعراء نصیر الدین۔ غزالی۔ ابن رشد۔ رازی وغیرہ علماء۔ خالد بن ولید، ضرار بن اذور۔ رستم ارجن۔ مہنی بال وغیرہ شجاعت پیشہ لوگ دنیا میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ مشاہیر کی تعداد ہزاروں سے کم ہرگز نہیں ہے۔ قوموں اور ملکوں کی خصوصی توجہ ان مشاہیر کے حالات و واقعات کی طرف مبذول رہی ہے۔ ہمارے زمانہ میں اکثر کے حالات زندگی پر الگ الگ مستقل کتابیں بھی موجود ملتی ہیں لیکن ان ہزار ہا مشاہیر میں سے کوئی ایک بھی قسم کھانے کو ایسا نہیں مل سکتا جس کی زندگی کے حالات اس وسعت، جامعیت اور احتیاط کے ساتھ ہم کو معلوم ہو سکیں جیسے کہ آنحضرت صلعم کے حالات زندگی ہر قسم کی تحریف و تبدیل و نقص سے محفوظ و موجود مل سکتے ہیں کسی بادشاہ، کسی نبی، کسی حکیم کسی ائمہ کو یہ بات دنیا میں میسر نہیں ہوئی کہ اس کی ایک ایک حرکت و سکنت اور زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو اس اہتمام اور اس تحقیق و تدقیق کے ساتھ محفوظ رکھا گیا ہو جیسا کہ آنحضرت صلعم کے حرکت و سکنات اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو لافظیر اور حیرت انگیز احتیاط کے ساتھ محفوظ کیا گیا ہے آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور آپ کے اعمال و افعال کو روایت کر نیوالے ہزار ہا روایوں کی زندگیاں بھی اس لئے زیر تحقیق لائی گئیں کہ شک و شبہ کا کوئی شائبہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے والے کے لئے باقی نہ رہ سکے ایک ایک بات اور ایک ایک واقعہ کو اپنی چشم دید

شہادت کی بنا پر بیان کرنے والے کئی کئی اشخاص ہیں ہر ایک واقعہ کے مختلف راویوں اور روایت کے مختلف سلسلوں پر غور کرنے کے بعد ایک بابہ الاشتراک کو نکال لینے سے اُس واقعہ کے متعلق ہم کو وہ یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے جو عینی مشاہدہ کے مساوی اور شک و شبہ سے بلی پاک و مبرا ہوتا ہے۔ صحاح ستہ اور دوسری کتب احادیث کے دیکھنے سے انسان کو جو حیرت ہوتی ہے اور اُس کے دل پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و اعمال کی حفاظت کے حیرت انگیز انتظام و ہتمام کی جو عظمت ظاہر ہوتی ہے وہ اُس مرعوب کن عظمت سے ہزار ہا درجہ زیادہ ہے جو کوہ ہمالہ یا بحر الکابل کے دیکھنے یا نظام شمسی اور ستارگان و سیارگان فضائے آسمانی کے تصور و انسان کے دل پر طاری ہو سکتی ہے۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ زبان مبارک سے فرمایا جو کام آپ نے کیا جو کام آپ کے سامنے ہوا۔ اور آپ نے اُس کو جائز رکھا سب کو حدیث کہتے ہیں۔ اس طرح قولی و فعلی، تقریری حدیث کی تین قسمیں ہوئیں۔ روایت کے اعتبار سے حدیث کی دو قسمیں متواتر اور آحاد ہیں۔ متواتر وہ حدیث ہے جس کو ہر زمانہ میں اس قدر کثرت سے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ عقل اُن کے جھوٹ بولنے کو محال جانے۔ احاد کی تین قسمیں ہیں مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور اُس حدیث کو کہتے ہیں جسے ہر زمانہ میں تین یا زیادہ راویوں نے روایت کیا ہو۔ عزیز وہ ہے جس کو ہر زمانہ میں کم از کم دو راویوں نے روایت کیا ہو۔ غریب وہ ہے جس کی روایت کسی زمانہ میں ایک ہی راوی سے ہوئی ہو۔ پھر احاد کی ہر سہ اقسام کو قرآن و روایت سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک مقبول دوسری مردود۔ مقبول احاد کی دو قسمیں ہیں ایک صحیح دوسری حسن۔ صحیح وہ حدیث ہے جس کو دیندار پر ہیزگار، خوب یا رکھنے والے لوگوں نے ہر زمانہ میں برابر روایت کیا ہو نہ اُس میں کوئی چھپا عیب ہو نہ مقبول لوگوں کے مخالف ہو حسن وہ ہے جو صحیح حدیث کی طرح ہو لیکن اُس کے راویوں کا حافظہ اور یا صحیح کے راویوں کی برابر نہ ہو۔ پھر صحیح حدیث کی سات قسمیں ہیں غرض احادیث نبوی کی صحت اور جانچ پر تال کے لئے محدثین نے اس قدر سخت ضوابط و قواعد مرتب کر دیے ہیں اور اس طرف اُمت محمدیہ نے اس قدر توجہ اور محنت صرف کی ہے کہ اصول حدیث اور اسماء الرجال وغیرہ کئی مستقل علوم ایجاد ہو گئے ہیں جن کا منشا صرف یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و اعمال اور آپ کی زندگی (بحیثیت رسول و ہادی) بالکل محفوظ رہے اور کسی شخص کو اپنی زندگی

کے لئے رسول کی زندگی سے نمونہ تلاش کرنے میں کوئی شک و شبہ زنجیر پانہ ہو سکے۔ صحیح بخاری۔ صحیح مسلم۔ ابوداؤد۔ ترمذی۔ نسائی۔ موطا امام مالک۔ ابن ماجہ۔ دارقطنی وغیرہ حدیث کی ضخیم و مستند کتابوں کے ذخیرہ میں کسی شخص کی مجال نہیں کہ ایک لفظ کی بھی کمی یا بیشی کر سکے پھر ان کتابوں کی مندرجہ احادیث میں سے بھی ایک ایک حدیث کو تحقیق و تدقیق کی کوئی پرکس کر ہر ایک حدیث کی حیثیت اور درجہ الگ الگ قائم کر دیا گیا ہے کہ کوئی حدیث صحیح ہے کوئی حسن کوئی مرسل ہے اور کوئی منقطع۔ کوئی موضوع ہے اور کوئی متروک وغیرہ اس کام کے لئے ہزار ہا راویوں میں سے ہر ایک راوی کی زندگی کو محاسبہ اور تحقیق و تفتیش کی کوئی پر نہایت سختی کے ساتھ کسا گیا۔ اگر راویوں میں سے کسی ایک راوی کی نسبت یہ ثابت ہو گیا کہ اُس نے مدت العمر میں کوئی ایک کام ایسا کیا جو اسوۂ نبوی کے خلاف اور بدعت تھا تو اُس حدیث کو منکر قرار دیا گیا۔ اگر کسی راوی کی نسبت یہ ثابت ہو گیا کہ اُس نے ایک مرتبہ کوئی بات خلاف واقعہ غلط بیان کر دی تھی تو اُس حدیث کو موضوع یا متروک قرار دیا۔ پھر یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر نیوالے یعنی صحابہ کرام میں سے کوئی ایک شخص بھی قسم کھانے کو دروغ گو ثابت نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار تھی اتنی بڑی جماعت میں سے کسی فرد واحد کی نسبت کسی قوم کا کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکا کہ اُس نے کبھی جھوٹ بولا یہ خصوصی امتیاز بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان پہلے راویوں کے بعد دوسرے اور تیسرے درجہ کے راویوں کی زندگیاں بھی عام طور پر محفوظ پائی جاتی ہیں اور ان سب کا یہ عقیدہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی بات اپنی طرف سے ملا کر بیان کرنا گناہ کبیرہ ہر عام طور پر حدیث کی مشہور کتابیں اسی محفوظ زمانہ اور محتاط لوگوں کے عہد میں مرتبہ مدون ہو چکی تھیں۔ ان کتابوں کے مرتب و مدون ہو چکنے کے بعد ان کے مصنفین ہی کے زمانہ میں لوگوں نے اُن کو پڑھنا اور حفظ یا ذکرنا شروع کر دیا تھا اور آج تک ان کتابوں کی سندیں متواتر سلسلوں سے دنیا میں موجود اور لاکھوں علماء کے سینوں اور دماغوں میں محفوظ ہیں فن طباعت کی ایجاد اور ان کتابوں کے چھپ جانے کے بعد بھی علمائے حدیث نے باقاعدہ استاد سے درس لینے اور سند حدیث حاصل کرنے کو ترک نہیں کیا ہے۔

اب سوچنے والا سوچے اور غور کر نیوالا غور کرے کہ کیا دنیا میں کبھی کسی شخص کے اقوال و افعال کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ اہتمام اور یہ انتظام پایا گیا ہے اور کیا یہ کسی انسانی منصوبے

اور انسانی کوشش کا نتیجہ ہے اور کیا اس کی نظیر تلاش کرنے کے لئے کسی شخص کو آمادہ کیا جاسکتا ہے۔ علم حدیث اور اس کے متعلقہ علوم و فنون پر غور کرنے کے بعد دنیا کی تمام تاریخوں کا مرتبہ نگاہ سے گرجاتا ہے۔ جبکہ مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں پر ہم یقین کر لیتے ہیں تو آنحضرت صلیم کی زندگی سے واقف ہونے میں ہم کو یا کسی کو کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ لفظ کہا جاسکتا ہے کہ اس دنیا کی طویل زندگی اور بنی نوع انسان کی اب تک کی پوری مدت میں صرف آنحضرت صلیم ہی ایک ایسے انسان ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی محفوظ مل سکتی ہے اس خصوصیت میں کوئی بھی دوسرا انسان ان کا شریک نہیں ہے اور اسی لئے وہ خاتم النبیین اور زندہ رسول ہیں۔ کسی دوسرے شخص کے حالات زندگی کو اس طرح محفوظ رہنا بھی نہیں چاہئے تھا۔ کیونکہ کوئی دوسرا شخص تمام اقوام تمام ممالک اور قیامت تک کے لئے مادی و مہربن کر نہیں آیا تھا۔

مجموعۂ احادیث کے علاوہ سوانح عمری کے طور پر بھی آپ کے حالات زندگی پر جس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں کسی دوسرے شخص کی اس قدر سوانح عمریاں نہیں لکھی گئیں۔ ابن مشام طبری۔ ابن کثیر۔ ابوالفدا۔ مسعودی۔ واقدی۔ ڈاکٹر اسپرنگر۔ ولیم میور۔ ایڈورڈ گلس۔ جان ٹیون پورٹ۔ ٹائمس کارلائل۔ سر سید۔ امیر علی وغیرہ سیکڑوں مصنفین نے آپ کی مستقل سوانح عمریاں لکھیں جن میں عیسائیوں نے خاص طور پر اپنی عداوت کے تقاضے سے غلط بیانیوں کو کام فرمایا۔ لیکن چاند کے چہرہ پر خاک نہ ڈال سکے اور اس مہر منور کی روشنی کو ذرا بھی مگر نہ کر سکے اور زبان میں بھی اب تک سیکڑوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں جن میں شروہ سے پرکاش دیو صاحب برہو سماجی کی کتاب۔ رحمۃ للعالمین۔ سیرۃ خیر البشر۔ تذکرۃ البکبیب۔ سیرۃ الرسول۔ اسوۂ حسنہ۔ سیرۃ نبوی مصنفہ شعلی۔ پنیبر عالم وغیرہ۔ خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔

آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ ہی

میں تھے کہ یتیم ہو گئے۔ چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کے دادا عبدالمطلب آپ کے سرپرست تھے۔ دو برس کے بعد جبکہ آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی عبدالمطلب بھی فوت ہو گئے نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن کہ موجب تقویت ہوتے۔ عبدالمطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابوطالب آپ کے سرپرست ہوئے۔ بچپن میں آپ نے حلیمہ سعدیہ

کے یہاں کبریاں چرائیں۔ اس بے سرو سامانی دیکھی کو دیکھو پھر دوسری طرف اس بات پر غور کرو کہ آپ تمام ملک عرب کے بادشاہ تھے۔ ایسے اوقات بھی آپ پر گزرے کہ کئی کئی وقت تک کھانا نہیں ملا اور ایسے حالات بھی آپ پر گزرے کہ درہم و دینار کے انبار ذرا سی دیر میں محتاجوں اور ضرورت مندوں کو اپنے اختیار اور اپنے ہاتھ سے تقسیم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک وہ وقت بھی آپ پر گذرا کہ کوئی تنفس یا رویا اور غمگسار و مددگار نہ تھا۔ طائف میں ہر طرف سو آپ پرائیٹ پتھر کی بارش ہو رہی تھی آپ کے جسم مبارک سے خون جاری تھا۔ پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ لڑکوں اور غنڈوں کی بھیڑ غل مچاتی اور بڑا کہتی ہوئی مصروفِ کلواخ اندازی تھی۔ غارتوں میں آپ ایک رفیق کے ساتھ پوشیدہ تھے اور خون کے پیاسے دشمن آپ کا کھوج لگاتے اور تلاش کرتے ہوئے پھر رہے تھے۔ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ آپ قیصر روم کے حملہ کی خبر سن کر تیس ہزار ہزار فوج لے کر مقام تبوک (سرحد شام) کی طرف مدافعت اور مقابلہ کے لئے بڑھے اور قیصر روم آپ کے مقابلہ پر آنے کی تمہت نہ کر سکا۔ مدینہ منورہ میں یہودی عیسائی بت پرست بتار و پرست وغیرہ مختلف مذاہب اور مختلف عقائد کے لوگ موجود تھے سب کی متفقہ انجمن یا کونسل کے صدر پریسیڈنٹ آپ ہی قرار پائے اور سب آپ کے فیصلہ اور حکم کو آخری فیصلہ اور آخری حکم سمجھ کر قبول کرتے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ آپ مدینہ منورہ کے تنہا مطلق العنان فرمانروا تھے یعنی انجمن اقوام کے صدر ہونے کی حالت میں آپ کے حکم اور فیصلہ کا دوسرا اثر تھا اور بادشاہ عرب ہونے کی حیثیت میں دوسرا۔ آپ نے ایک حج کی خدمات بھی انجام دیں اور ایک خندق کھودنے والے مزدور کا کام بھی کیا۔ آپ امی بھی تھے اور تمام علماء و فضلاء کے معلم بھی۔ آپ ایک مستعد سپاہی کی حالت میں بھی رہے اور ایک بہادر سپہ سالار کی حالت میں بھی دیکھے گئے۔ آپ نے کھڑے ہوئے اوراق کو مجتمع کر کے ایسی شیرازہ بندی کی اور ایک ایسی قوم بنائی جس کی نظیر دستیاب نہیں ہو سکتی آپ نے وحشیوں اور جاہلوں کو تہذیب و علم کا سب سے بڑا وارث بنا دیا۔ آپ مقنن بھی تھے اور محبِ طریٹ بھی۔ آپ تاجر بھی تھے اور مزدور بھی آپ مالدار بھی تھے اور مفلس بھی۔ آپ محتاج بھی تھے اور غنی بھی آپ واعظ بھی تھے اور محتسب بھی آپ دلسوز شفیق بھی تھے اور بارعبِ حاکم بھی۔ آپ بے تکلف دوست بھی تھے اور باوقار استاد بھی آپ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی خط و کتابت رکھتے تھے اور مفلس و نادار اوصیاب صفہ

میں بھی ملے جلے نظر آتے تھے۔ بڑے بڑے شہنشاہ آپ سے مرعوب تھے اور ایک معمولی بڑھیا آپ سے بلا جھجک گفتگو کرتی تھی۔ آپ دستکار بھی تھے اور شہ سوار بھی۔ آپ اعلیٰ درجہ کے سپہ سالار بھی تھے اور عابد ثقب زندہ دار بھی۔ آپ بچوں کے باپ اور بیبیوں کے شوہر بھی تھے اور رعایا کے حاکم اور امت کے پیشوا و رسول بھی۔ عرض انسانی زندگی کے جس قدر شعبے اور جس قدر مدارج و مراتب تجویز کئے جاسکتے ہیں وہ سب کے سب ہم کو ایک آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یکجا موجود نظر آسکتے ہیں۔ اسی لئے ہر شخص آنحضرت صلعم کو اپنے لئے نمونہ ٹھہرا سکتا اور آپ کی پیروی سے کامیاب و ہامراد ہو سکتا ہے۔ بخلاف اس کے دوسرے تمام بائیان مذاہب اور پیغمبران عالم کی زندگیوں کے حالات اگر ہم کو معلوم بھی ہو سکے ہیں تو ان میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا جس کی زندگی کو ہر شخص اپنے لئے مشعل راہ بنا سکے۔ مثلاً ایک بادشاہ کسی شہر کو فتح کرتا اور فاتحانہ اس میں داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اسی حالت میں میرے ہادی اور میرے پیشوا نے مفتوحین سے کیا سلوک کیا تھا تا کہ میں بھی اسی کے نقش قدم پر چل کر رضاے الہی حاصل کر سکوں۔ اس حالت میں اس کو فوراً فتح مکہ کا واقعہ یاد آجائیگا کہ آنحضرت صلعم نے کس سیرت پی کے ساتھ مکہ والوں کو معاف کیا اور کتنا قریب تک پہنچ کر انہیں "آج تم پر کوئی الزام نہیں" فرمایا تھا۔ اسی طرح اس کو مہاراجہ راجندر کی زندگی میں بھی انکا کی فتح کا واقعہ یاد آسکتا ہے کہ انہوں نے مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا اور انکا میں آگ لگا کر کس طرح مغلوب و شتمنوں سے بدلہ لیا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اس کو کوئی نمونہ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ ان کو کسی شہر کے فتح کرنے اور مفتوحین سے کسی قسم کے سلوک کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ اور معاشرت کے متعلق جب کسی ہدایت اور رہبری کا فقدان ہوتا ہے تو اس کو آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام وہ ارشادات یاد آجاتے ہیں جو والدین کے متعلق آپ نے فرمائے اور لوگوں کو تاکید دی طور پر بتائے اور اپنے سامنے ان پر عمل درآمد کروایا۔ اسی طرح اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی وہ واقعہ یاد آجاتا ہے جہاں انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کو "او عورت" کہہ کر مخاطب فرمایا اور نا کام واپس چلے جانے پر مجبور کیا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اطاعت والدین کے متعلق بائبل کے ذریعہ کوئی نمونہ دستیاب

ہیں ہوتا۔ ایک خیالدار آدمی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ کرے اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو قوی و فعلی ہر قسم کے نمونے مل سکتے ہیں اسی طرح گوتم بدھ کی زندگی میں بھی اس کو نمونہ مل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح بیوی بچوں کو پریشان و نامراد چھوڑ کر ترک علائق کیا لیکن مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ایسے نمونے کا تلاش کرنا فضول ہے خلاصہ کلام یہ کہ دوسرے تمام بائبان مذاہب کی زندگیاں خاص خاص پہلوؤں میں نمونہ بنائی جاسکتی تھیں اور بنی نوع انسان کے تمام افراد اور تمام زمانوں کے لئے نمونہ کا کام نہیں دے سکتیں صرف آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زندگی ایک جامع زندگی ہے اور اسی لئے وہ قیامت تک ایک نمونہ ہے اور اسی لئے اس کو محفوظ رہنا چاہئے تھا۔ اور اسی لئے وہ تمام انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کے قابل اقتدا پہلوؤں کو اپنے اندر مجتمع رکھتی ہوئی کی جو انہوں نے ہارون کی نرمی۔ ایوب کا صبر۔ داؤد کی سپہ گری۔ سلیمان کی شان و شوکت۔ یحییٰ کی سادگی۔ مسیح کی حلیمی و فردنی۔ سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ و اتم طریقہ پر موجود نظر آتی ہے۔

ع۔ انچہ خواہاں ہمہ دارند تو تہاداری

یہ کوئی اتفاقیہ بات نہ تھی کہ آپ کو اپنی زندگی میں وہ تمام واقعات پیش آئے جو بہت سے آدمیوں کو مختلف حیثیتوں میں پیش آسکتے ہیں۔ بلکہ آپ کی زندگی میں ان تمام مختلف واقعات کا پیش آنا ضروری اور لازمی تھا۔ کیونکہ آپ خاتم الانبیاء تھے۔ خدا تعالیٰ نے جبکہ آپ کو خاتم الانبیاء بنایا تو ہمیشہ سے لے کر بادشاہت تک کے تمام ہیشمار مراتب طے کرادیے تاکہ کامل نبی جس طرح کامل ہدایت نامہ کا حامل ہو اسی طرح اس کی زندگی بھی نوع انسان کے لئے کامل نمونہ بن سکے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اعلیٰ ترین اخلاقی نمونے

حضرت عائشہ صدیقہ نے آنحضرت کے اخلاق و عادات کی نسبت فرمایا ہے کہ كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنُ آپ کا خلق قرآن تھا یعنی قرآن کریم کی تعلیم کا عملی نمونہ آپ کی زندگی تھی جس طرح قرآن شریف انسانی زندگی کے سارے شعبوں اور قوائے انسانی کی ساری شاخوں کی پرورش کے لئے اعلیٰ درجہ کی اخلاقی تعلیم دیتا ہے اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر قسم کے اخلاق کا مکمل مجموعہ ہے علمی طور پر مکمل تعلیم قرآن مجید میں موجود ہے تو علمی نمونہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورہ اخزاب کوغ)
مسلمانوں تمہارے لئے پیروی کرنے کو رسول اللہ کا عمدہ نمونہ
موجود تھا۔

سادگی اور اخلاص کو آپ کے خصائلِ حسنہ کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے۔ اخلاقِ فاضلہ
آپ کی فطرت و جبلت میں ودیعت کئے گئے تھے۔ اکتسابی طور پر آپ نے حاصل نہ کئے تھے آپ
کے اخلاقِ فاضلہ کا پورا حال بیان کرنے کے لئے ایک بہت بڑی ضخیم کتاب کی ضرورت ہے
اور ان کے متعلق صحیح اندازہ کرنے کے لئے سیرتِ نبوی پر بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔
طالبِ حق کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس جگہ چند باتیں نہایت ہی مختصر طور پر بطریق
اشارات درج کی جاتی ہیں۔

آپ نے کبھی اپنے آپ کو دنیوی کام کاج میں اوروں سے ممتاز نہیں کیا بلکہ جیسے
سب لوگ اپنے گھروں میں اپنا کام کرتے ہیں ایسے ہی آپ بھی کیا کرتے تھے۔ آپ خود ہی اپنی
بکریوں کا دودھ دوہتے خود ہی اپنے کپڑے سے خود ہی جوتیاں گانٹھ لیتے۔ عرض اپنے سب کام
خود کر لیتے تھے۔ (بخاری و ترمذی) مدینہ منورہ میں جب مسجدِ نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ بہ نفس
نفیس سب کاموں میں شریک تھے یہاں تک کہ معمولی مزدوروں کی طرح آپ بھی انٹیں اٹھا
اٹھا کر لاتے تھے (بخاری) غزوہ خندق کے موقع پر آپ نے بھی خندق کھودنے میں سب لوگوں
کا ساتھ دیا اور خود اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھانے اور پتھر توڑنے میں تامل نہیں فرمایا (بخاری)
کھانے میں سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ کی غذا عموماً جو کی روٹی ہوتی تھی (بخاری و ترمذی) چونکہ
آپ کے یہاں چھلنی نہ تھی اس لئے آٹے کی بھوسی بھوک مار کر جدا کر دی جاتی تھی (ترمذی)
حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اور آپ کے اہل
عیال کو کبھی پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی متواتر دو دن تک نہیں ملی (ترمذی) اہل بیت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھن مرتبہ ایک ایک مہینہ تک آگ نہیں جلی اور سب نے صرف پانی اور
کعبوروں پر گزارا کیا (شفا) ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو کر
بھوک کی شکایت کی اور دامن اٹھا کر دکھایا کہ پیٹ پر تھیرا بندھ رکھے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہماری تسکین کے لئے اپنا دامن اٹھایا تو ہم نے دیکھا کہ شکم مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے
(مشکوٰۃ) ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ آپ نے کبھی کسی کھانے کو برا نہیں کہا جو کچھ موجود ہوتا تھا وہی
تناول فرما لیتے تھے اگر بھوک نہیں ہوتی تھی تو چھوڑ دیتے تھے (بخاری) حضرت عائشہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آپ کے گھر میں کس چیز کا تھا انہوں نے منسوس لایا کہ
 ادھوڑی کا جس میں کھجور کی پھال بھری ہوئی تھی۔ (بخاری و ترمذی) اسی سوال حضرت حفصہؓ کو کیا گیا
 تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے ہم دوہرا کر دیا کرتے تھے آپ اُسی پر استراحت فرمایا
 کرتے تھے۔ ایک رات میں نے خیال کیا کہ اس کی چار تہیں کر دیں تو آپ کو زیادہ آرام ملیگا
 چنانچہ ایسا ہی کیا جب صبح ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ رات تم نے میرے لئے کیا بچھایا تھا میں
 نے کہا وہی آپ کا ٹاٹ تھا مگر اس کی چار تہیں کر دی تھیں تاکہ آپ کو زیادہ آرام ملے۔ آپ
 نے فرمایا نہیں تم اس کو جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی کر دو اس نے مجھے رات نماز شب سے باز رکھا
 (ترمذی) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ حج کے لئے تشریف لے گئے تو آپ کے اونٹ
 کا پالان پورانا تھا جس کی قیمت ہمارے خیال میں چار درہم یعنی ایک روپیہ سے زیادہ نہ
 ہوگی (شفاء) آپ کے خادم حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس کا تھا جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور برابر دس برس تک خدمت میں حاضر رہا مگر اس تمام مدت
 میں آپ نے کبھی اُن تک نہیں کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا یا وہ کام کیوں
 نہیں کیا (مشکوٰۃ) حضرت انسؓ ہی کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہ
 کبھی فحش اور بیہودہ کلمہ نکلتا تھا نہ آپ کسی پر لعنت کرتے تھے اور نہ کسی کو برا بھلا کہتے تھے۔ اگر
 کسی پر بہت ہی خفا ہوتے تو فقط اتنا فرماتے مَالَهُ تَرَبَّ جَنِينَهُ یعنی اسے کیا ہو گیا اسکی پیشانی
 خاک آلود ہو (بخاری) آپ نے خانگی تعلقات کو آدمی کی نیکی اور خوشخونی کا معیار قرار دیا اور
 ارشاد فرمایا ہے خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لاهِلِهِ یعنی تم میں سے اچھے وہی ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ
 اچھے ہوں (مشکوٰۃ) حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ کی طبیعت میں کسی قسم کی بیہودگی اور لغویت
 نہیں تھی نہ آپ کبھی چلاتے تھے نہ کسی بدی کے عوصن بدی کرتے تھے بلکہ ہمیشہ درگزر کرتے
 اور محاف فرمادیتے تھے حضرت علیؓ کو رم اشروہ فرماتے ہیں کہ آپ نہایت فراخ حوصلہ نہایت
 صادق البیان نہایت نرم مزاج اور نہایت خوش خلق تھے۔ آپ اپنے اصحاب کو خوش
 طبعی بھی فرماتے اور اُن کی سب باتوں میں شریک ہوتے آپ بچوں سے بھی کھیل کرتے
 اور اُن کو اپنی گود میں بٹھالیا کرتے تھے۔ شہر کے دور دراز حصوں میں بھی مریضوں کی عیادت
 اور مزاج پرسی کے لئے تشریف لیجاتے تھے کوئی شخص اگر کچھ مذربیش کرتا تو قبول فرمالیتے
 اور اسے معذور سمجھتے تھے (شفاء) کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا ہو اور آپ

نے اُس کے ہاتھ کھینچنے سے پہلے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہو جس کسی سے ملتے پہلے خود سلام کرتے اور خود مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھاتے تھے جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ اکثر اُس کے لئے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ آپ اپنے اصحاب کو تظلیماً کنیت سے مخاطب فرماتے اور محبت آمیز و پسندیدہ ناموں سے یاد فرمایا کرتے تھے۔ آپ کبھی کسی کا قطع کلام نہ کرتے تھے۔ ہاں اگر کوئی شخص نازیبا بات کہتا تو آپ اُسے منع فرما دیتے یا خود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تاکہ وہ خود ہی رُک جائے (شفاء) عبداللہ بن حارث کا قول ہے کہ میں نے کسی شخص کو آنحضرت صلعم سے زیادہ خوش خلق اور خوش مزاج نہیں دیکھا (شفاء) آپ کا ارشاد ہے کہ ”وہ پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو بچھا ڈرے بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کا مالک ہو“ (مشکوۃ) انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ اشجع الناس یعنی انتہا درجہ کے بہادر تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ اہل مدینہ یکایک گھبرا اٹھے کیونکہ ڈاکہ پڑنے یا دشمن کے چڑھ آنے کا خطرہ تھا لوگ اُس آواز کی جانب چلے مگر ادھر سے آنحضرت صلعم واپس آتے ہوئے ملے کیونکہ آپ سب آدمیوں سے پہلے تنہا ادھر تشریف لے گئے تھے آپ نے تسلی کے طور پر فرمایا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اُس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے برہنہ پشت گھوڑے پر سوار تھے اور گردن مبارک میں تلوار لٹکی ہوئی تھی (بخاری) براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم سب جنگِ حنین میں آنحضرت صلعم کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ ہاں لیکن آنحضرت صلعم اپنی جگہ پر قائم رہے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اور ابوسفیان بن حارث آپ کے چچا زاد بھائی آپ کی رکاب تھامے ہوئے تھے اور حضرت عباس آپ کی لگام پر مڑے ہوئے تھے اور آنحضرت صلعم یہ رجز پڑھ رہے تھے۔ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ۔ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (میں سچا پیغمبر ہوں، میں ابن عبدالمطلب ہوں) اُس روز آپ سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی شخص نظر نہیں آیا اور خدا کی قسم جب لڑائی بہت تند و تیز ہوتی تھی تو ہم آپ ہی کی پناہ ڈھونڈھا کرتے تھے اور ہم میں سب سے زیادہ دلیر اور بہادر وہی شخص ہوتا تھا جو آپ کے ساتھ کھڑا رہ سکتا تھا۔ (بخاری) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب لڑائی شدت کی ہوتی تھی اور جوش و محنت سے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں تو ہم آنحضرت صلعم کی آڑ لیتے تھے اور ہم میں سے کوئی آدمی آپ سے زیادہ دشمن سے قریب نہ ہوتا تھا۔ اور میں نے جنگِ بدر میں دیکھا کہ ہم آپ ہی کی پناہ ڈھونڈتے تھے۔ اور آپ اُس دن سب سے زیادہ مستقل مزاج اور قوی القلب تھے (شفاء) توحید

باری تعالیٰ کی تبلیغ اور بت پرستی کی مذمت سننے سننے قریشیوں نے آنحضرت صلیم کے چچا ابوطالب سے شکایت کی ایک دو مرتبہ تو ابوطالب نے ان لوگوں کو سمجھا بھجا کر ٹال دیا مگر جب آنحضرت صلیم کے وعدہ کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ایک دن ان کے اکابر جمع ہو کر پھر ابوطالب کے پاس آئے اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے کو منع کر دو ورنہ پھر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی اور اس وقت تک صلح نہ ہوگی جب تک ایک فریق مارا نہ جائے وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ ابوطالب نے آنحضرت صلیم کو بلوایا اور کہا کہ اے بھتیجے لوگوں نے مجھ سے یہ یہ کہا ہے اب تم خود اپنے اور میرے حال پر رحم کر دو اور مجھے ایسی بات پر مجبور نہ کرو جو میری طاقت سے باہر ہے۔ آنحضرت نے ابوطالب کی باتیں سن کر سمجھا کہ ابوطالب نے بھی میرا ساتھ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تاہم آپ نے نہایت استقلال سے جواب دیا کہ اے چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند لاکر رکھ دیں اور چاہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں تب بھی خدا گواہ ہے کہ میں اپنا کام نہ چھوڑوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے پورا نہ کر دے یا میں مرنے جاؤں یہ کہہ کر آپ وہاں سے اٹھ کر چلنے لگے اس استقلال اور ثبات و ہمت کا یہ اثر ہوا کہ ابوطالب نے آپ کو پھر بلا کر کہا کہ بھتیجے جاؤ جو تمہارا جی چاہے کہو خدا کی قسم میں کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ (سیرت ابن ہشام) جب اہل مکہ ابوطالب کی طرف سے مایوس ہوئے تو انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا اس میں آنحضرت صلیم کو بلایا آپ آئے تو اول اہل مکہ نے آپ سے بہت کچھ شکایتیں کیں پھر کہا کہ اگر تم نے یہ نئی نئی باتیں اس لئے پھیلانی شروع کی ہیں کہ دولت مند ہو جاؤ۔ تو ہم نے تمہارے لئے اس قدر روپیہ جمع کر لیا ہے کہ تم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ اگر تم ہم میں بزرگی چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا سردار بنانے کے لئے تیار ہیں اگر تم ملک اور سلطنت کے خواہاں ہو تو ہم تم کو اپنا بادشاہ بنا لینے پر آمادہ ہیں۔ اگر تم کو آسیب ہو گیا ہے تو ہم اپنے خرچ سے تمہارا علاج کرا سکتے ہیں۔ اگر تم پھر بھی اچھے نہ ہو تو خیر ہم تم کو دیوانہ سمجھ کر معذور رکھیں گے لیکن یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ تم ہمارے بتوں کو برا کہو اور ہمارے درمیان تفرقہ ڈال دو اور ایک دوسرے کو جدا کر دو۔ کفار مکہ کی یہ باتیں سن کر آپ نے فرمایا نہ میں مال چاہتا ہوں نہ بزرگی نہ بادشاہت کا خواہاں ہوں نہ دیوانہ ہوں خدائے تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری ہدایت کے لئے مامور کیا ہے۔ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتا اور تم کو سمجھاتا ہوں۔ اگر تم مانو تو تمہارے لئے دین دنیا کی بہتری ہے۔ اگر نہ مانو تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ مجھ میں اور تم میں تفصیل کر دے یہ سن کر کفار نے کہا کہ اچھا تو اگر خدا کا رسول ہے تو ہمارے ملک میں سے پہاڑوں کو

ہشاد سے اور عراق و عجم کی سی نہریں بہا دے اور ہمارے بزرگوں کو زندہ کر دے۔ آپ نے فرمایا مجھ
اللہ نے ان باتوں کے لئے نہیں بھیجا۔ مجھے تو جو حکم دیا گیا ہے وہی کرتا ہوں اور جو پیام مجھے پہنچا
ہے وہی تم تک پہنچاتا ہوں اس کا ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اسی قسم کی باتیں ہونے کے بعد
کفار نے آخر میں کہا کہ ہم یوں تو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم تجھے قتل نہ کر ڈالیں یا تو ہم کو نہ
مار ڈالے۔ یہ سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس تشریف لے آئے
مگر آپ کے استقلال میں ذرا بھی کمی واقع نہ ہوئی (سیرۃ ابن ہشام) جنگ احزاب میں آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک عقبہ ابن ابی وقاص کے پتھر سے شہید ہو گیا اور چہرہ مبارک عبد
ابن شہاب الزہری کے حملہ سے مجروح و خون آلود ہوا تو صحابہ کرام نے آپ سے عرض کیا۔
کہ کاش آپ ان لوگوں کے حق میں دعا سے بد فرماتے اور یہ اپنی کیف کردار کو پہنچتے آنحضرت
نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں لعنت اور بد دعا کرنے کے لئے نہیں آیا ہوں بلکہ راہِ راست
کی طرف بلانے کیلئے آیا ہوں اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے پھر آپ نے خدائے تعالیٰ سے دعا کی۔
"اے میری قوم کو بخش دے اور انکو راہِ راست کی ہدایت کر دے کہ وہ جانے نہیں (شفاء) ایک مرتبہ ایک یہودی نے
بن سعد اسلام لانے سے پیشتر آپ کے پاس اپنے کچھ قرض کا تقاضا کرنے آیا اور شاہ مبارک سے چار درکھینچ لی اور
بہت کچھ بڑبھلا کر کہا کہ "تم بنی عبدالمطلب بڑے ہی نادہند اور وعدہ خلاف ہو" اُنکی اس بدزبانی پر بھی آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم برا بھلا نہ کہہ کر اسے برا بھلا کرتے رہے مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جھٹک کر ایسی یہودہ گوئی سے روکتا چاہا تو آپ نے فرمایا۔
"اے عمر تم نے ہم دونوں سے وہ طرہ عمل اختیار نہیں کیا جو ہونا چاہی تھا اور جسکی ہم کو ضرورت تھی یعنی مناسب یہ تھا کہ تم آؤ جھڑکنے
کے بجائے مجھ سے ایفائے وعدہ اور ادائے قرض کے لئے کہتے اور اس کو حسن طلب اور تقاضا
میں نرمی کی نصیحت کرتے" یہ کہہ کر آپ نے حضرت عمرؓ سے ارشاد فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو
اور جھڑکنے کے معاوضہ میں اسے بیس صاع (تقریباً ڈیڑھ من) جو اور دیدو" حالانکہ یہاں قرض
میں ابھی تین دن باقی تھے۔ اس حکم۔ نیک نیکی اور خوش خوئی نے اس یہودی کے دل پر ایسا
اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کا بیان ہے کہ مجھے آپ میں نبوت کی تمام نشانیاں معلوم ہوتی
تھیں مگر صرف دو باتیں میں نے نہیں آزمائی تھیں ایک تو یہ کہ اُن کا ظلم اُن کے غضب
سے زیادہ ہے دوسرے یہ کہ اُن پر جس قدر سختی کی جائے اُسی قدر اُن کی نرمی اور مہربانی
بڑھتی جاتی ہے۔ اب میں نے ان دونوں صفتوں کو آپ میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور مجھے آپ
کی رسالت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہا (شفاء) ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا صحرائی

اور خوشی لوگوں میں تیر کہاں۔ اُس نے اپنی بدتمیزی سے مسجد ہی میں بیٹھ کر پیشاب کر دیا اُس کی یہ بے ادبی اور بدتمیزی سب کو شاق گذری لوگ اُسے مارنے کے لئے اُٹھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا اور فرمایا کہ اسے جلنے دو اور پیشاب پر پانی بہا دو کیونکہ تم آسانی اور نرمی کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو سختی اور تشدد کرنے کے لئے نہیں (بخاری) فتح مکہ کے روز تمام مکہ والوں کو جہنوں نے آپ پر بڑی بڑی زیادتیاں اور ظلم کئے تھے لا تثویب علیکم الیوم کہہ کر معاف فرما دیا۔ (بخاری) جب آپ ہجرت سے پیشتر کعبہ میں نماز ادا فرماتے تھے تو کفار ہر طرح آپ کو چھیڑتے اور پریشان کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ ایک شخص نے آپ پر کچھ ڈال دی اور آپ اُسی حال میں گھر تشریف لائے۔ آپ کی صاحبزادی سر دھلاتی ہوئی روئی جاتی تھیں آپ نے فرمایا بیٹی رو دست اللہ تیرے باپ کا محافظ ہے۔ (سیرت ابن ہشام) ایک روز آپ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اُس روز مکہ میں اونٹ ذبح ہوئے تھے ابو جہل وغیرہ نے اُن کی آلائش لاکر آپ کے اوپر ڈال دی اُس وقت اتفاق سے حضرت فاطمہ بیچ گئیں اور انہوں نے آلائش کو آپ پر سے ہٹایا (بخاری) جبیر بن مطعم کا بیان ہے کہ جب ہم جناب رسول خدا کے ہمراہ جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ بدوی آپ سے مانگتے مانگتے لیٹ پڑے یہاں تک کہ آپ کو ایک بول کے درخت تک دھکیلے ہوئے لے گئے اور اس کشمکش میں آپ کی چادر اُس کے کانٹوں میں الجھ گئی آپ نے وہاں رُک کر اُن سے فرمایا کہ میری چادر تو مجھے دیدو۔ اگر میرے پاس جنگل کے ان درختوں کی برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں سب تم میں تقسیم کر دیتا اور تم مجھے نہ تو بخیل پاتے اور نہ جھوٹا اور نہ ڈرپوک (بخاری) ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انصار کے بعض لوگوں نے آپ سے کچھ مانگا۔ آپ نے اُن کو دیدیا، انہوں نے اور مانگا آپ نے اُن کو اور دیا یہاں تک کہ آپ کو پاس جو کچھ تھا سب دے ڈالا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جو مال آتا ہے میں اُسے تم لوگوں سے بجا کر جمع نہیں کر رکھتا اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا ہے کہ اُسے سوال کی ذلت سے بچائے اللہ تعالیٰ اُسے بچا لیتا ہے اور جو استغنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے غنی کر دیتا ہے اور جو شخص صبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُسے صابر بنا دیتا ہے اور کسی شخص کو عطا یا اے الہی میں سے کوئی عطیہ صبر سے زیادہ اچھا نہیں دیا گیا (بخاری) حضرت کلیم بن حزام فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دست بلند (دینے والا مانگنے) دست پست (لینے والا مانگنے) سے بہتر ہے (بخاری)

بعض اوقات جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا اور کوئی حاجت مند آجاتا تھا تو آپ کو قرض لے کر اسکی حاجت پوری کرنے میں تامل نہ ہوتا تھا اور بالعموم آپ پر اسی قسم کے قرض ہوتے تھے ورنہ آپ اپنی ذاتی ضرورتوں کو قرض لے کر پورا کرنے سے بالکل بے نیاز تھے۔ ایک بار آپ کسین حنظل میں تشریف لے جاتے تھے ایک صاحب اور بھی آپ کے ساتھ تھے آپ نے ایک جگہ کھود کر دو سو کیر نکالیں ایک سیدھی تھی ایک ٹیڑھی آپ نے ٹیڑھی خود لی اور سیدھی اُس شخص کو دی۔ اُس نے عرض کیا کہ سیدھی آپ رہنے دیں مگر آپ نے نہیں لی اور فرمایا کہ جو شخص کسی کی صحبت میں رہتا ہے خواہ گھڑی بھر ہی کیوں نہ ہو قیامت کے دن پوچھا جائیگا کہ حق صحبت بجالایا یا نہیں (الحقوق والفرص) حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ میرے یہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم رات بھر نماز پڑھتے ہو اور دن کو روزہ رکھتے ہو میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جاگو بھی اور سوؤ بھی۔ روزہ بھی رکھو اور ناغہ بھی کرو کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے تمہارے دوستوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے اور گھر والوں کا بھی (بخاری) سعد ابن وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں بیمار پڑا اور میری حالت نازک ہو گئی مگر میرا اس شہر میں مرنے کو جی نہیں چاہتا تھا جہاں سے میں ہجرت کر چکا تھا۔ آپ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا تمام مال خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا اچھا آدھا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے کہا اچھا ہتائی۔ آپ نے فرمایا ہتائی بھی بہت ہے مگر خیر بہتر یہ ہے کہ تم اپنے وارثوں کو دو تین چھوڑو نسبت اس کے کہ تم اُن کو نادر چھوڑو (بخاری) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشت سے پیشتر بھی تمام ملک میں الامین کے خطاب سے مشہور تھے آپ کی امانت و دیانت پر سب کو اعتماد تھا۔ اختلافات قریش میں آپ حکم بنائے جاتے تھے۔ یہود مدینہ بھی اپنی ذاتی خصوصیتوں میں آپ ہی سے تصفیہ چاہتے تھے حالانکہ اُن کو آپ کی نبوت سے انکار تھا۔ کبھی کسی کو آپ کے انصاف پر کوئی شک و شبہ نہیں ہوا۔ آپ کا عدل و انصاف اس قدر یقینی تھا کہ کبھی مسلم و غیر مسلم میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو دونوں فریق آپ ہی سے فیصلہ چاہتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ایک عورت فاطمہ بنت الاسود چوری کے جرم میں کپڑی لٹی ثبوت جرم کے بعد آپ نے اُس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ شرفائے قریش کو یہ عار ناگوار گذرا اور انہوں نے چاہا کہ آپ سے سفارش کر کے اس عورت کو اس سزا سے بچالیں مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر کے کی جرات نہ ہوئی آخر اسامہ بن زید کو کہہ سن کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ آپ سے اس عورت کے

لئے سفارش کریں۔ آپ نے اسامہ کی سفارش سن کر فرمایا کہ اسامہ تم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزا میں سفارش کو دخل دیتے ہو پھر آپ اُٹھے اور خطبہ میں فرمایا کہ "اے لوگو تم سے پہلے کی قومیں سی لئے تباہ ہو گئیں کہ جب ان میں کوئی بڑا خاندانی شخص چوری کرتا تھا تو لوگ اسے پھوڑ دیتے تھے اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تھا تو اسے سزا دیتے تھے خدا گواہ ہے کہ اگر فاطمہ بنت محمد (صلعم) نے چوری کی ہوتی تو یقیناً میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا (بخاری) ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تم میری تعریف میں زیادہ مبالغہ مت کرو جیسے سیکھوں نے عیسیٰ بن مریم کو حد سے زیادہ بڑھا دیا میں تو اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کا بندہ ہوں اس لئے مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ ایک روز آپ باہر تشریف لائے تو سب صحابہ تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے اس پر آپ نے فرمایا کہ جیسے عجمی آپس میں ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اس طرح تم کو کھڑا نہ ہونا چاہئے۔ پھر آپ نے فرمایا میں بھی ایک بندہ ہوں جیسے اور لوگ کھاتے ہیں ویسے ہی میں بھی کھاتا ہوں جیسے اور لوگ بیٹھتے ہیں ویسے ہی میں بھی بیٹھتا ہوں (شفا) آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جو کول اور مسکینوں کے لئے کوشش کریں تو اللہ مجاہد فی سبیل اللہ اور قائم اللیل اور صائم النہار کی برابر درجہ رکھتا ہے (مشکوٰۃ) عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ حنت پانے کا عمل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق کیونکہ جب آدمی سچا ہوتا ہے تو نیکی کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو نور ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب ایمان دار ہوتا ہے تو حنت میں داخل ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا کہ خبردار ہمیشہ سچے رہو خواہ تم کو سچائی میں ہلاکت ہی کیوں نہ نظر آئے۔ کیونکہ بلاشبہ نجات اسی میں ہے (ترغیب و ترہیب) آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ بدکاری کی طرف لیجاتا ہے اور بدکاری آگ کی طرف رہبری کرتی ہے جو شخص جھوٹا ہوتا ہے وہ بارگاہ کبریائی میں کذاب لکھا جاتا ہے (بخاری و مسلم و ابوداؤد و ترمذی) روایت ہے کہ جنگ بدر میں انیس بن شریق ابو جہل سے ملا تو اس نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابوالحکم میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں یہاں ہم دونوں کے سوا اور کوئی ہماری بات سننے والا نہیں ہے تو مجھے سچ سچ بتا دے کہ آیا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سچا آدمی ہے یا جھوٹا ابو جہل نے جواب دیا کہ واللہ یقیناً محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہمیشہ سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی (شفا) بیہقی نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نصر بن حارث (جو کفار ذہیر میں سے تھا) ایک دن آنحضرت صلعم کے متعلق اکابر قریش سے کہنے لگا کہ محمد (صلعم) جب تم میں تو عمر

لڑکا تھا تب وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ گردار راست گفتار اور امانت دار سمجھا جاتا تھا مگر جب اس کی داڑھی کے بال سفید ہونے لگے اور اس نے تم سے وہ باتیں کہنی شروع کیں جو وہ کہتا ہے تو اب تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ نہیں خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگروں کے شعبہ سے دیکھے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے تو وائے وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا نت کے تماشے بھی دیکھے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ دیوانہ ہے تو وائے وہ دیوانہ بھی نہیں ہے۔ ہم دیوانوں کی دیوانگی اور خبط کو بھی جانتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے تو وائے وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ہم شعر کے تمام اصناف سے بھی واقف ہیں پس اے معشر قریش تم اس معاملہ پر غور کرو۔ وائے تم پر ایک امر عظیم واقع ہوا ہے (سیرۃ ابن ہشام) ہجرت سے پہلے باوجودیکہ اہل مکہ آپ کے جانی دشمن اور قتل کے درپے تھے لیکن پھر بھی ان کو آپ کی صداقت اور دیانت و امانت پر اس قدر اعتماد تھا کہ جس کسی کے پاس کوئی ایسا سامان ہوتا تھا جس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ آپ کے پاس امانت رکھ جاتا تھا چنانچہ ہجرت کے وقت حضرت علی کریم اللہ علیہ کو پیچھے چھوڑ جانے کا سبب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ وہ تمام امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا کر مدینہ کی طرف آئیں چنانچہ حضرت علیؑ نے وہ تمام امانتیں مالکوں کے پاس پہنچا دیں اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذْ لَحَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ (سورہ نساء، رو ۸۷) ترجمہ۔ "بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیا کرو اور جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔"

آنحضرت صلعم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی خاص خصلت حیا ہے (مشکوٰۃ) حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلعم شریف پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے اور جب کوئی بات آپ کو ناپسند ہوتی تھی تو ہم لوگ فوراً آپ کے چہرہ سے سمجھ جاتے تھے اگر آپ کو کسی کی بات اچھی نہ معلوم ہوتی تھی تو اسے اشارہ کنایہ سے آگاہ فرما دیتے تھے تاکہ وہ خفیت نہ ہو (بخاری) خارجہ بن زید انصاری کہتے ہیں کہ آنحضرت صلعم نہایت ہی باوقار تھے اور مجلس میں کبھی آپ سے کوئی بیجا حرکت سرزد نہیں ہوتی تھی۔ آپ بیشتر اوقات خاموش رہتے تھے بلا ضرورت بات نہیں کرتے تھے آپ کا کلام صاف اور واضح ہوتا تھا نہ اتنا طویل کہ اس میں کوئی بات فضول اور زائد از ضرورت ہو نہ اتنا مختصر کہ کوئی کام کی بات رہ جائے یا سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کی مجلس میں حکمت۔ امانت۔ حیا اور نیکی کی گفتگو ہوتی تھی کسی قسم کی نازیبا اور

نا پسندیدہ گفتگو نہیں کیجاتی تھی۔ نہ تو آپ بہت تیز چلتے تھے کہ ساتھ والوں پر گراں ہونے اس قدر آہستہ چلتے تھے کہ اُس سے تھکان اور سستی مترشح ہو غرض اعتدال اور میانہ روی آپ کی ہر ایک بات سے ہویدا تھی۔ ابو مسعودؓ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک شخص نے حاضر خدمت ہو کر کچھ عرض کرنا چاہا مگر رعب نبوی سے اُس کے بدن میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ مت اطمینان سے بات کرو میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی (مقتبس از تذکرۃ الحبیب)

آپ جب بیٹھتے تو لوگوں کے اندر اس طرح ملے جلے ہوتے کہ کوئی نو وارد آپ کو پہچان نہ سکتا تھا اور پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ نبی صلعم کون ہیں جب کوئی دوسرا بات کرتا تو آپ اُس کی بات کو کاٹتے نہ تھے کوئی چیز کھانے کے لئے سامنے آتی اور کھانے کے قابل ہوتی تو کھا لیتے اگر کھانے کے قابل نہ ہوتی تو نہ کھاتے لیکن اُس کا نقص نہ نکالتے۔ عموماً صرف ایک ہی کھانا کھاتے تھے۔ نطافت پسند تھے ناصاف برتن میں کھانا پسند نہ کرتے تھے۔ سڑی ہوئی یا بدبودار چیز کے پاس نہ جلتے تھے۔ ایسی چیز جس کے کھانے سے منہ بدبودار ہو جائے آپ پسند نہ فرماتے تھے۔ پیوند لگا ہوا کپڑا پہن لیتے اور اچھا کپڑا مل جائے تو اُسے پھینک نہ دیتے تھے۔ البتہ ریشمی کپڑا مردوں کے لئے آپ پسند نہ کرتے تھے۔ آپ کا لباس سادہ مگر صاف ہوتا تھا۔ مسواک کا استعمال آپ بہت کرتے اور دن میں کئی کئی مرتبہ منہ کو صاف کرتے تھے جسم کو بھی آپ نہایت صاف رکھتے تھے۔ سر کے بالوں کو اور داڑھی کو کنگھی سے اور دھو کر صاف رکھتے تھے خوشبو کا استعمال بھی کرتے تھے۔ آپ کے پاس بیٹھنے والے یہ شہادت دیتے ہیں کہ کبھی آپ کے جسم سے یا لباس سے یا منہ سے بو نہیں آئی۔ ہر وقت آپ خندہ پیشانی رہتے تھے۔ اپنی بڑائی اور تعلیٰ کی باتیں آپ نہیں کرتے تھے جس شخص نے آپ سے ایک مرتبہ دوستی کی آپ نے ہمیشہ اُس کی دوستی کی قدر کی حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں ایسے لوگوں کو بعض اوقات سزا میں بھی دیں جنہوں نے غداری کر کے اسلام کو نیست و نابود کرنا چاہا تھا۔ جہاں عفو سے اصلاح ہوتی وہاں آپ عفو کرتے لیکن جہاں سزا کی ضرورت ہوتی وہاں سزا بھی دیتے کیونکہ ان شریروں کو جو شرارت سے باز نہ آتے تھے سزا نہ دینا بدی کی اعانت کرنا تھا۔ آپ کی فیاضی بلا تفریق قوم و ملت کام کرتی تھی۔ ایک عیسائی ایک یہودی ایک مشرک سے آپ اسی طرح

فیاضی کا اظہار فرماتے تھے جس طرح ایک مسلمان سے مسلمانوں کی خیرات کو آپ نے مسلمانوں
 تک محدود نہیں کیا۔ انصاف کے معاملہ میں آپ ایسے اعلیٰ اصول پر قائم تھے کہ سخت سخت
 دشمن اور عزیز سے عزیز دوست میں کوئی فرق نہ کرتے تھے یتیموں بیکسوں یواؤں غریبوں
 ضعیفوں ناتوانوں کی آپ جابائے پناہ تھے۔ آپ پر جو بڑی سے بڑی مصیبت آتی اسے
 آسانی سے برداشت کر لیتے مگر دوسروں کی مصیبت پر آپ کا دل نہ چین ہو جاتا تھا جس
 شخص پر ظلم ہوتا دیکھتے اس کی حمایت کے لئے آپ کھڑے ہو جاتے۔ بچوں اور عورتوں
 کے حقوق آپ نے مردوں پر قائم کئے۔ غلام کے حقوق آقا پر رعایا کے حقوق پادشاہ پر قائم
 کئے۔ آپ کے دل میں مخلوق خدا کی ہمدردی کا بہت ہی بڑا جوش تھا۔ مہماں نوازی کی
 صفت بھی آپ میں کمال کو پہنچی ہوئی تھی۔ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی بلکہ سخت کلامی
 سے بھی کسی کے ساتھ پیش نہیں آئے دوسروں کو بھی سخت کلامی سے روکتے۔ آپ اپنے
 عہد کے پکے اور وعدہ کو پورا کرنے والے تھے۔ آپ نے پچیس سال کی عمر تک شادی نہیں کی
 مگر آپ کی عفت پر کوئی شخص ہلکے سے ہلکے دھبہ کا نشان بھی نہیں بنا سکتا۔ آپ نام لے کر
 کسی کا عیب بیان نہ کرتے بلکہ یوں سمجھا دیتے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا کرتے
 ہیں۔ نجاشی شاہ حبش کی طرف سے جب ایک وفد آیا تو آپ خود ان کی خدمت کرتے
 جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم ہر طرح خدمت کو تیار ہیں تو فرمایا کہ ان لوگوں
 نے میرے اصحاب کی عزت کی۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ خود ان کی خدمت کروں
 حاتم طائی کی بیٹی قیدیوں میں آئی تو آپ نے فرمایا ایسے سخی آدمی کی بیٹی قید میں نہیں رہ
 سکتی اور پھر اس کی خاطر سب قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ باوجود سادگی ہر شخص سے اس کے
 مرتبہ کے موافق سلوک کرتے۔ آپ ایک پہاڑ کی طرح تھے اور زبردست سے زبردست مصیبت
 کی آمد بھی آپ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی۔ آپ اسباب سے کام لیتے تھے اور پھر نتیجہ کو خدا
 پر چھوڑ دیتے تھے اور کبھی اس بات سے نہیں گھبراتے تھے کہ نتیجہ خلاف امید ہوا (مقتبس از
 سیرۃ خیر البشر) آپ غریبوں میں رہ کر خوش ہوتے کسی فقیر کو اس کی تنگدستی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھا
 کرتے اور کسی بادشاہ کو اس کی بادشاہی کی وجہ سے بڑا نہ جانتے۔ اپنے پاس بیٹھے والوں
 کی تالیف قلوب کرتے۔ جاہلوں کی حرکات پر صبر فرمایا کرتے۔ دشمن اور کافر سے بکشاہ
 پیشانی ملا کرتے تھے۔ مویشی کو چارہ خود ڈال دیتے۔ اونٹ کو باندھتے۔ گھریں صفائی کر لیتے خادم

کو اُس کے کام کاج میں مدد دیتے۔ بازار میں جا کر چیز خود خرید لیتے خود اسے اٹھا لاتے۔ آپ ترشہ نہ تھے آپ میں تواضع تھی ذنابت نہ تھی۔ ہیبت تھی مگر درشتی نہ تھی۔ سخاوت تھی مگر اسراف نہ تھا۔ کسی سے کچھ طمع نہ رکھتے۔ جو شخص آپ کے سامنے یکبارگی آجاتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا اور جو پاس آ بیٹھتا وہ فدائی بن جاتا۔ معافی مانگنے والے کو معاف فرما دیتے۔ بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آپ نہایت شیریں کلام اور کمال فصیح تھے۔ آپ کے کلام میں آورد و ذرا نہ تھی۔ آپ کا سلسلہ سخن ایسا ہوتا تھا جس میں لفظاً و معنیاً کوئی خلل نہ ہوتا تھا۔ رات کو بھوکا سونے سے منع فرماتے کھانا کھاتے ہی سو جانے سے بھی منع فرماتے۔ تغلیل غذا کی رغبت دلاتے۔ متعدی امراض سے بچاؤ رکھتے اور تندرستی کو محتاط رہنے کا حکم دیا کرتے۔ نادان طبیب کو طبابت سے منع کیا کرتے۔ حرام اشیاء کو بطور دوا استعمال کرنا ناپسند کرتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں میں تمہارے لئے شفقت نہیں رکھی۔ زمین یا منبر پر کھڑے ہو کر یا شتر و ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ فرمایا کرتے جس کا آغاز تشہد سے اور اختتام استغفار پر ہوا کرتا۔ قرآن مجید خطبہ میں ضرور ہوتا۔ صدقہ کی کوئی چیز ہرگز استعمال نہ کرتے البتہ ہدیہ قبول فرما لیتے۔ اپنی ایسی تعریف جس سے کسی دوسرے نبی کی کمی نکلتی ہو پسند نہ فرماتے اور ارشاد کرتے کہ نبیوں کے ذکر میں ایسی طرز اختیار نہ کرو کہ ایک کی دوسرے کے مقابلہ میں کمی نکلتی ہو۔ ایک شادی میں تشریف لے گئے وہاں چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اپنے بزرگوں کے تارہ کنی کا رنامے گا رہی تھیں انہوں نے یہ بھی گایا کہ ہمارے درمیان ایسا نبی ہے جو گل (فدا) کی بات آج بتا دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ نہ کہو جو پہلے کہتی تھیں وہی کہے جاؤ۔ آپ کے فرزند سیدنا ابراہیم کا جس روز انتقال ہوا اُس روز سورج گھن ہوا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کی موت کے سبب سورج گھن ہوا آپ نے لوگوں کے مجمع میں خطبہ پڑھا اور فرمایا سورج چاند کو کسی کے مرنے یا جینے پر گھن نہیں لگا کرتا آپ ان احکام و اعمال کو جو شان رسالت سے ظاہر ہوتے ان افعال و اقوال سے جو بطور بشریت صادر ہوتے ہمیشہ نمایاں طور پر علیحدہ علیحدہ دکھانے کی سعی فرماتے جب کسی معاملہ میں دو صورتیں سامنے آتیں تو آسان صورت اختیار فرما لیتے۔ ثمامہ بن ثلال نے نجد سے مکہ کو جانوالا غلہ بند کر دیا اس لئے کہ اہل مکہ آنحضرت کے دشمن ہیں۔ آپ کو معلوم ہوا تو ثمامہ کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ اسیران جنگ کی خبر گیری مہانوں کی طرح فرماتے۔ تیرا فگنی۔ نشانہ بازی گھوڑ دوڑ وغیرہ مردانہ ورزشوں میں بھی آپ شریک ہوا کرتے (مقبس از رحمۃ للعالمین)

یہ فصل کسی قدر طویل ہو گئی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سمندر میں سے ایک قطرہ۔ رگستان

میں سے ایک ذرہ اور بن میں سے ایک پتہ پیش نہیں کیا جا سکتا

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار گلچین بہار تو ز داماں گلہ دارو

اس فصل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہایت ہی اختصار کے ساتھ صرف وہ چند اشارات بیان کئے گئے ہیں جن سے آپ کے اخلاق فاضلہ کا تصور کرنے میں آسانی ہو آپ کی روحانیت الہیات معجزات تعلیمات انتظامات وغیرہ کے لئے احادیث و سیرت نبوی کی کتابوں کے مطالعہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

غیر مسلم محققین کی شہادتیں | اگرچہ حجت مشاطہ نیست روئے دلارام را تاہم اس فصل میں بعض غیر مسلم مصنفین و محققین کی رائیں جو انہوں

نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ظاہر کی ہیں نقل کر دینے سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس کتاب کے پڑھنے والے کو اپنی رائے قائم کرنے میں اس لئے کسی قدر سہولت ہو جائیگی کہ جس جامع جمیع کمالات انسانیہ کے حالات و اخلاق کا ایک ناقص و ناتمام سا خاکہ مطالعہ کیا گیا ہے اس کے مخالف اور دشمن باوجود مخالفت و دشمنی کہاں تک اس کی خوبیوں کا اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ

سر ولیم میور ایک مشہور یادری مزاج انگریز مصنف ہے جو کسی زمانہ میں صوبہ متحدہ کا گورنر بھی رہ چکا ہے۔ اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوانح عمری انگریزی میں لائف آف محمد کے نام سے لکھی ہے یہ سوانح عمری اس نے یادری فزڈر کی فرمائش سے لکھی ہے اور اس میں آپ کے حالات زندگی کو نہایت خیال کی اور فریب کے ساتھ کچھ کچھ کر کے دکھانا چاہا ہے اس کتاب (لائف آف محمد) کا منشا یہی ہے کہ صرف غیر مسلموں کو اسلام سے دور رکھا جائے بلکہ ان مسلمانوں کو جو اپنے مذہب سے نادانستہ ہوں اسلام سے دور کیا جائے۔ ایسے چالاک دشمن سے کسی دوستی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ تاہم ع۔ جادو وہ جو سر پر چڑھ کے بولے۔ ولیم میور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ

”ابو طالب نے اپنی مجبوری کو کفار قریش کے مقابلہ میں ظاہر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اعلان حق سے باز رہیں لیکن آپ نے جواب دیا کہ اگر منکرین میرے دامن ہاتھ پر آفتاب اور بانیں پر مہتاب رکھ کر مجھ کو امر حق کے اعلان سے روکنا چاہیں تو میں باز نہ آؤں گا تا وقتیکہ مجھے کامیابی نہ ہو یا اس کوشش میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔۔۔۔۔ ہم صاف طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم نے بہت سے خیالات فاسدہ

کو جو جزیرہ نمائے عرب میں پھیلے ہوئے تھے ہمیشہ کے لئے رفع کر دیا۔ اسلام کے نعرۂ اللہ
 اکبر کے روبرو بت پرستی معدوم ہو گئی۔ مسئلہ وحدانیت اور خدائے پاک کی اکمل الصفا
 ذات امت محمدیہ کے لئے ایک زندہ اصول تھا جو اس کے دل میں اس طرح گھر
 کر گیا تھا۔ گویا یہ انہی کا مسئلہ ہے جیسا کہ لفظ اسلام ظاہر کرتا ہے۔ سب سے پہلے
 اس مذہب کے پیرو کو توکل اور رضا کا سبق دیا جاتا ہے معاشرتی خوبیاں بھی
 ان لوگوں میں کچھ کم نہیں پائی جاتیں گل مومن اخوة کی تعلیم سب کے دل
 میں قائم کرائی جاتی ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ یتیموں کی خبر گیری کرو۔ غلاموں سے نرمی
 کا برتاؤ کرو۔ برائیوں کے نزدیک مت جاؤ۔

جی۔ ایم۔ راڈویل کہتا ہے کہ۔

”دلیلوں سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلعم کے سب کام اس نیک نیتی کی
 تحریک سے ہوتے تھے کہ لوگوں کو جہالت اور بت پرستی سے چھڑائیں اور یہ کہ ان
 کی زیادہ سے زیادہ خواہش یہ تھی کہ امر حق یعنی توحید الہی کا جوش جو ان کی روح
 پر غایت درجہ مستولی ہو رہا تھا۔ اس کا خوب اشتہار و اظہار کریں ان کی ذات
 کریم اور سیرت صداقت سچوں کی نسبت ان لوگوں کا تصور کرنا چاہئے جن
 کے اخلاق اور ایمان کو اپنے ابنائے جنس کے تمام امور و نبوی پر کامل اختیار
 حاصل ہے۔“

ڈاکٹر ایسٹن صاحب کا قول ہے کہ۔

”میں بہت ہی ادب کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ اگر فی الواقع خدائے
 پاک کے ہاں سے جو تمام نیکیوں کا مخرج ہے الہام ہوتا ہے تو محمد صلعم کا مذہب
 الہامی مذہب ہے اور اگر ایثار نفسی۔ دیانت داری۔ راسخ الاعتقاد۔ نیکی
 بدی کی کامل جانچ اور برائی دور کرنے کے عمدہ ذرائع ہی الہام کی ظاہری علامات
 میں تو محمد صلعم کا مشن الہامی تھا۔“

پادری ڈاکٹر مارکس ڈیوڈز کا قول ہے کہ۔

”کیا محمد صلعم کسی طرح نبی نہیں ہیں؟ بیشک ان میں دو ایسی باتیں تھیں
 جن سے کہ ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ انبیاء کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اولاً تو

آپ نے خدائے تعالیٰ میں اُس سچائی کا نور دیکھا جس کو اُن کے ہوطن دیکھنے سے قاصر رہے۔ دوم اُن کے دل میں ایک ایسی حرکت تھی جو انہیں اپنی سچائی کے مشہر کرنے میں اشتعال دلاتی تھی۔

پادری اسٹیفن صاحب کا قول ہے کہ۔

”محمد صاحب (صلعم) کا منشا یہ تھا کہ اپنے ہم ملک عربوں میں اپنے جدا مجر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا سچا دین از سر نو تازہ کریں جس طرح کہ حضرت موسیٰ نے اپنے ہم ملک یہودیوں میں تازہ کیا تھا۔ اس میں وہ بخوبی کامیاب ہوئے۔“

پادری ریورینڈ بوسورٹھ اسٹھ کا قول ہے کہ۔

”ملک کے پادشاہ اور نبی ہونے کی حیثیت سے وہ ایک وقت میں سیزر اور پوپ کا سامر تہہ رکھتے تھے۔ وہ پوپ تھے لیکن پوپ کی سی دھوکہ بازی سے مبرا تھے۔ وہ سیزر تھے لیکن سیزر کی سی کارروائیوں کو پاک تھے۔ باقاعدہ فوج کے بغیر حفاظت کے سپاہی نہ ہونے کے باوجود محل کے بغیر مقررہ خراج کے نہ ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی یہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اُس نے خدائی طاقت سے حکومت کی تو وہ محمد (صلعم) ہی تھے۔ کیونکہ اُن کو یہ طاقت و حکومت سب مہیا تھی لیکن ہتھیار نہ تھے۔“

ادورڈ گبن کا بیان ہے کہ۔

”محمد (صلعم) کا مذہب شکوک اور شبہات سے پاک و صاف ہے۔ قرآن مجید خدا کی وحدانیت پر ایک عمدہ شہادت ہے۔ مکہ کے پیغمبر نے بتوں۔ انسانوں۔ ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا کہ جو شے طلوع ہوتی ہو غروب ہو جاتی ہے اور جو حادثہ ہے وہ فانی ہوتی ہے اور جو قابل زوال ہے وہ محض ہو جاتی ہے اُس نے اپنی معقول سرگرمی سے کائنات کے بانی کو ایک ایسا وجود تسلیم کیا جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا نہ وہ کسی شکل میں محدود نہ کسی مکان میں مقید اور نہ کوئی اُس کا ثانی موجود ہے جس سے اُس کو تشبیہ دے سکیں۔ وہ ہمارے خفیہ ارادوں سے بھی آگاہ رہتا ہے۔ بغیر کسی اسباب کے موجود ہے۔ اخلاق اور فعل کا کمال جو اُس کو حاصل ہے وہ اُس کو اپنی ہی ذات سے حاصل ہے ان بڑے بڑے حقائق کو پیغمبر (صلعم) نے مشہور کیا اور اُس کے پیروؤں نے اُن کو نہایت

مستحکم طور سے تسلیم کیا اور قرآن کے مفسروں نے معقولات کے ذریعہ سے بہت درستی کے ساتھ ان کی تشریح اور تفسیر کی۔
مشرطاس کا رلائل کا قول ہے کہ

”ہم لوگوں (عیسائیوں) میں جو یہ بات مشہور ہے کہ محمد (صلعم) ایک پرنس اور فطرتی شخص اور گویا جھوٹ کے اوتار تھے (نعوذ باللہ نعوذ باللہ) اور ان کا مذہب دیوانگی، خام خیالی کا ایک تودہ ہے۔ اب یہ سب باتیں لوگوں کے نزدیک غلط ٹھہرتی جاتی ہیں۔ جو جو غلط باتیں دورانیش اور مذہبی سرگرمی رکھنے والے لوگوں (عیسائیوں) نے اس انسان (محمد صلعم) کی نسبت قائم کی تھیں اب وہ الزامات قطعاً ہماری رو سیاہی کا باعث ہیں۔۔۔۔۔ جو جو باتیں اس انسان (محمد صلعم) نے اپنی زبان سے نکالیں بارہ سو برس سے اٹھارہ کروڑ (پچاس کروڑ) آدمیوں کے لئے بنزلہ ہدایت کے قائم ہیں۔۔۔۔۔ اس وقت جتنے آدمی محمد (صلعم) کے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کسی کے کلام پر اس زمانہ کے لوگ یقین نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جس کلام پر خدائے مطلق کی اس قدر مخلوق زندگی بسر کر گئی اور اسی پر مرنے لگی کیا وہ ایسا جھوٹا کھیل ہے جیسا کہ ایک بازی گر کا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ یہ امر یقینی ہے کہ بت پرستی کا معدوم کرنا اور واحد مطلق خدائے تعالیٰ کی عبادت کو ایسی قوم میں رواج دینا جو انتہاء حد کی بت پرست ہو اور خدا کو بھول گئی ہو حقیقت میں ایسا کام تھا جس کو خود خدائے تعالیٰ ہی نے مقرر کیا ہو۔“

یہی مصنف اپنی کتاب ”لیکچر زان ہیرور“ میں لکھتا ہے کہ۔

”اسلام کا عرب کی قوم کے حق میں گویا تاریکی میں روشنی کا آنا تھا۔ عرب پہلے ہی پہل اس کے ذریعہ زندہ ہوا۔ اہل عرب گلہ بانوں کی غریب قوم تھی اور جب سے دنیا بنی تھی عرب کے چٹیل میدانوں میں پھرا کرتی تھی اور کسی شخص کو ان کا کوئی خیال بھی نہ تھا۔ اس قوم میں ایک اولوالعزم پیغمبر ایسے کلام کے ساتھ جس پر وہ یقین کرتے تھے بھیجا گیا۔ اب دیکھو کہ جس چیز سے کوئی واقف ہی نہ تھا وہ تمام دنیا میں مشہور و معروف ہو گئی اور چھوٹی چیز نہایت ہی بڑی بن گئی اس کے

بعد ایک صدی کے اندر ایک جانب غرناطہ اور ایک طرف دہلی ہو گئی ...
 ... ایک چنگاری ایسے ملک میں پڑی جو ظلمت میں چھپا ہوا ریگستان تھا مگر دیکھو
 اس ریگستان نے زور شور سے اڑ جانے والی بارود کی طرح نیلے آسمان تک اٹھ کر
 ہوئے شعلوں کے ذریعہ دہلی سے تباہ غرناطہ روشن کر دیا۔

یہی مصنف ایک اور مقام پر لکھتا ہے کہ۔

”اس صحرائی شخص میں صرف سیرجی۔ صاف باطنی اور بلند نظری ہی نہ تھی بلکہ
 اور بات بھی تھی آپ نہایت سنجیدہ تھے اور ان میں سے تھے جن کا شعار تائت
 ہے اور جن کو خداے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے صاف باطن خلق کیا ہے۔ اس آدمی
 کی آواز براہ راست خدا ہی کی آواز ہے۔ آدمی کو اس کی تعمیل کے بغیر بن نہیں آتی۔“
 مشر جان ڈیون پورٹ صاحب کی رائے حسب ذیل ہے۔

”کیا یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جس شخص (آنحضرت صلعم) نے اس نہایت
 ناپسندیدہ اور ذلیل بت پرستی کے بدلے جس میں اس کے سموطن مدت کو ڈوبے
 ہوئے تھے خداے برحق کی پرستش قائم کر کے بڑی بڑی دائم الاثر اصلاحیں کیں
 مثلاً دختر کشی کو موقوف کیا۔ شراب اور فحشاء بازی جس سے اخلاق کو بہت نقصان
 پہنچتا ہے منع کیا کثرت ازدواج کا جو بہت برا رواج تھا اسے محدود کر کے بہت کچھ
 گھٹایا۔ غرض ایسے بڑے اور سرگرم مصلح کو کیا ہم فربہ ٹھہرا سکتے ہیں کہ ایسے شخص
 کی تمام کارروائیاں مکر پر مبنی تھیں جنہیں ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے بیشک محمد
 (صلعم) بحزن نیک دلی اور ایمانداری کے اور کسی سبب سے ایسے استقلال کے ساتھ
 اپنی کارروائی پر ابتداءے نزول وحی سے جو خدیجہؓ سے بیان کی آخر دم تک جبکہ
 حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں شدت مرض سے وفات پائی مستعد نہیں رہ سکے تھے
 جو لوگ ہر وقت ان کے پاس رہتے تھے اور جو ان سے بہت ربط ضبط رکھتے تھے
 ان کو بھی کبھی ان کی ریاکاری کا شبہ نہیں ہوا۔ اور کبھی انہوں نے اپنے نیک بڑاؤ
 سے تجاوز نہ کیا۔ بیشک ایک اور صادق طبیعت شخص جس کو اپنے خالق پر
 بھروسہ ہوا اور جو ایمان اور رسم و رواج میں بہت بڑی اصلاح کرے حقیقت میں
 صاف صاف خدا کا ایک آلہ ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا پیغمبر ہے۔ جس

طرح خدائے تعالیٰ کے اور وفادار خادم گذرے ہیں اگرچہ ان کی خدمتیں کامل نہ تھیں
 اسی طرح محمد (صلعم) کو بھی ہم خدا کا ایسا ہی سچا خادم کیوں نہ سمجھیں جس نے خدائے تعالیٰ
 کی خدمت اسی ہی وفاداری سے کی جیسی ادوں نے مگر مقابلہ ادوں کی خدمت کے پوری
 اور کامل خدمت کی..... یہ بات آپ (آنحضرت صلم) کی صاف باطنی پر بخوبی دلالت
 کرتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ آپ کے دوست اور اہل خاندان
 تھے جو آپ کی عادات سے خوب واقف تھے اگر (معاذ اللہ) آپ فریبی ہوتے تو یہ
 لوگ ہرگز آپ پر ایمان نہ لاتے اور ان پر یہ فریب ظاہر ہو جاتا۔ درحقیقت یہ بات کبھی
 ثابت نہیں ہوئی کہ محمد (صلعم) نے ترویج شریعت یا اثبات دعویٰ نبوت کے لئے
 مکر اور حیل کئے یا جھوٹے معجزات دکھائے۔ مجھے اس میں شک نہیں ہے کہ جس
 شخص کے آنے کی خبر اپنے بھائیوں میں سے حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی
 ہے اور فارقلیط جس کی خبر عیسیٰ مسیح نے انجیل یوحنا میں دی ہے محمد (صلعم) صاحب
 مراد ہیں۔“

منزہینٹ صاحبہ کی رائے حسب ذیل ہے کہ۔

”پیغمبر عظیم (آنحضرت صلم) کی جس بات نے میرے دل میں ان کی عظمت و بزرگی
 قائم کی ہے وہ ان کی وہ صفت ہے جس نے ان کے ہوطنوں سے الامین (بڑا
 دیانت دار) کا خطاب دلوا دیا۔ کوئی صفت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی اور کوئی
 بات اس سے زیادہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لئے قابل اتباع نہیں۔ ایک ذات
 جو مجسم صدق ہو اس کے اشرف ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی شخص
 اس قابل ہے کہ پیغام حق کا حامل ہو۔ (مقتبس از سوانح عمری پیغمبر عالم)
 فریخ پروفیسر سیڈیو لکھتا ہے کہ۔“

آپ خندہ رو۔ طنسار۔ اکثر خاموش رہنے والے۔ بہ کثرت ذکر خدا کر نوالے لغویات سے
 دور۔ بیہودہ پن سے نفور۔ بہترین رائے۔ بہترین عقل والے تھے“ (منقول از رجوع اللعائن)
 شردے پرکاش دیوجی پرچارک براہمہ دھرم اپنی کتاب ”سوانح عمری محمد صاحب صلم میں لکھتے
 ہیں۔“

”حضرت محمد صاحب (صلعم) بانی مذہب اسلام منجملہ ان بزرگ اشخاص کے ہیں

جنہوں نے قانون قدرت کے موافق جہالت اور تاریکی کے زمانہ میں پیدا ہو کر دنیا میں صداقت کی روشنی کو پھیلایا اور لوگوں کو روحانی و دنیاوی ترقی کا راستہ دکھایا

رگستان عرب کے لئے محمد صاحب (صلعم) کا وجود اُس کی عزت و عظمت کا باعث ہے آنحضرت کی ذات سے جو جو فیض دنیا کو پہنچے اُن کے لئے نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کو اُن کا شکر گزار ہونا مناسب ہے۔ کون کون سی تکلیفیں ہیں جو اس بزرگ نے نسل انسانی کے لئے اپنے اوپر برداشت نہیں کیں عرب جیسے ایک وحشی کندہ آثارِ شاہِ ملک کو توحیدِ خدا کی تعلیم دینا اور سیدھے راستہ پر لانا ایک ایسے ہی فلسفی مزاج کا کام تھا اور آخر اُسی سے انجام پذیر ہوا۔ تنگ دل اور متعصب لوگ یہ بزرگ کی نسبت کچھ ہی کہیں لیکن جو لوگ بالانصاف اور کشادہ دل ہیں وہ کبھی محمد صاحب (صلعم) کی اُن بے بہا خدمات کو کہ جو وہ نسل انسان کی بہبودی کے لئے بجالائے بھلا کر احسان فراموش نہیں ہو سکتے

ایک سکھ عالم یعنی سردار پریم سنگھ صاحب ایم اے لکھتے ہیں کہ۔

”میں ایک لمحہ کے لئے بھی اس بات کو نہیں مان سکتا کہ جو نبی جھوٹا ہو یا اُس کی زبان پر کچھ اور اُس کے دل میں کچھ اور ہو اور وہ اپنی تمام قوت کے ساتھ اس امر کا اعلان کرے کہ میں خدا کا رسول ہوں لوگ اُس کا مقابلہ کریں اور اُس کو طرح طرح کے دُکھ دیں مگر وہ اپنے کام میں ثابت قدم رہے اور آخر کار کامیاب ہو کر دم لیا۔ مجھے اس بات کا یقین دلا سکتے ہو کہ تمہیں کروڑ مسلمان جو آج قرآن مجید کو خدا کا کلام یقین کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا ایمان رکھتے تھے وہ تمام ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایک جھوٹی بات پر اپنے ایمانوں کو جمایا۔ آپ کے احکام پر آج ایک دنیا اپنا سر جھکا رہی ہے اور گزشتہ تیرہ سو سال سے مومنین کم از کم دن میں پانچ مرتبہ محمد رسول اللہ صلعم کا نام مبارک اپنی زبانوں پر جاری رکھتے ہیں۔ میرے مہربانو! مجھے بتاؤ کہ یہ طاقت یہ قوت کہاں سے آئی کیا یہ جو تم دیکھتے ہو الہی طاقت نہیں ہے ہیں نہیں سمجھ سکتا کہ الہی نصرت کے بغیر یہ طاقت پیدا ہو سکے“

(ار مضمون انبیائے عالم)

ڈاکٹر اسپرنگر اپنی کتاب سیرتِ محمدی میں لکھتے ہیں کہ۔

محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تیز فہم اور نہایت مرتبہ کے عالی نظر تھے صائب رائے اور عالی مذاق تھے ان کے خیال میں ہر وقت خدا کا تصور رہتا تھا ان کو نکلے ہوئے آفتاب اور برستے ہوئے پانی اور اگتی ہوئی روئیدگی میں خدا ہی کا یہ قدرت نظر آتا تھا غرض رعد، آوازِ آب اور نغمہ طیور میں حمدِ الہی اور خدا ہی کی آواز سنائی دیتی تھی بسنساں جنگلوں اور پیرانے شہروں کے خرابات میں خدا ہی کے قدم کے آثار دکھائی دیتے تھے۔

رومن صاحب اپنی کتاب تذکرہ عیسیٰ علیہ السلام باب پنجم میں لکھتے ہیں کہ۔
 ”حضرت موسیٰ اور حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) فقط صاحبِ علم ہی نہ تھے بلکہ صاحبِ عمل بھی تھے اور ان دونوں پیغمبروں نے اپنے اہل وطن اور معاصرین کو علمی تاکید کی تھی پس یہی وجہ ہے کہ ان کی امت میں انسانیت اور مروت ہے“
 (منقول از صداقت الاسلام)

امریکہ کا ایک مشہور مصنف واشنگٹن ایرونک جو متعصب عیسائی اور دشمن اسلام ہونے کے لئے مخصوصی شہرت رکھتا ہے اور جس کی تصانیف کو یورپ اور امریکہ دونوں جگہ قبولیت حاصل تھی اور جو ۱۸۳۷ء میں پیدا اور ۱۸۵۹ء میں فوت ہوا ایک جگہ لکھتا ہے کہ
 ”اس معے کا حل کرنا اور زیادہ مشکل ہو گیا کہ ان کے (آنحضرت) اوصلاع و اطوار کیسے تھے ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا کہ ابتدائی حصہ سے لے کر زندگی کے درمیانی زمانہ تک اس ناپاک اور حیرت افزا لکڑے ان کو کونسا خاص مقصد حاصل کرنا تھا جس کے سبب سے وہ مورد الزام ہیں۔ اگر حصول دولت کی طمع تھی تو خدیجہ کے ساتھ متاہل ہونے سے وہ سہر دست دولت مند ہو چکے تھے اور اس فکر کے قبل کہ ان پر وحی ربانی نازل ہوئی ہے انہوں نے کوئی خواہش اپنے سرمایہ میں اضافہ کی ظاہر نہیں کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اعزاز کا حوصلہ تھا تو وہ پہلے ہی سے اپنے وطن میں بوجہ فراست و دیانت کے مغرز تھے اور نامور قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان میں سے تھے۔ اگر حکومت کا خیال کیا جائے تو کعبہ کی محافظت مع اس متبرک شہر کی حکومت کے پشما پشت سے ان کے خاندان میں تھی اور بلحاظ حالات و مرتبہ کے وہ مستحق تھے کہ دلیری سے اس عظیم الشان اہتمام کے امیدوار ہوں لیکن انہوں نے

اپنے اُس مذہب کے زیور و زبر کرنے میں جس میں تعلیم پائی تھی ان تمام فوائد کی بخشنی کر ڈالی کیونکہ اُن کے خاندان کے اقبال و اقتدار کی بنیاد اُسی مذہب پر تھی اور مباحثہ کرنے سے اُن کے رشتہ داروں کی عداوت شہر والوں کا عناد اور تمامی ہموطنوں کا قہر و غضب مشتعل ہوتا تھا اور جو کجیہ کی پرستش کر نیوالے تھے اُن پر اور بھی برا نیچتہ ہوتے تھے۔ اس طریق نبوت کے آغاز میں نہ تو اُن کی کسی قسم کی طمع تھی اور نہ یہ اُمید تھی کہ اُن کے نقصانات کا معاوضہ ہو جائیگا۔ بلکہ برخلاف اسکو یہ طریقہ ایک شنبہ اور پوشیدہ حالت میں شروع کیا گیا اور برسوں تک اُس کے اسباب میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی جس وقت سے انہوں نے اپنے الہامات کا افشا اور اپنے اصول مذہب کا اظہار کیا اُسی وقت سے وہ مورد تضحیک و تذلیل و لعنت و ملامت ہو گئے۔ اور آخر میں ایسی شدید ایذا رسانی کی گئی جس نے خود اُن کے اور اُن کے دوستوں کے اقتدار کو برباد کر دیا اور مجبوری اُن کو اپنے خاندان کے بعض اشخاص کے ساتھ مع اپنے تابعین کے ایک دوسری جگہ پناہ گزین ہونا پڑا۔ اور بالآخر مثل ایک فراری کے اُن کو غیر معین مسکن کسی غیر مقام میں تلاش کرنا پڑا۔ پس کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے خروج کی حالت پر سالہا سال تک ثابت قدم رہے جس سے اُن کا تمام دنیوی اقتدار برباد ہو رہا تھا اور جس کی تجدید کا حوصلہ ایک مومومی امر تھا۔ دنیاوی خواہشات سے قطع نظر کرنے کے بعد ہم اُن کے اطوار کی بابت دیگر بیانات کی تلاش کرتے پر مجبور ہیں تاکہ اُن کے اس غامض طریق کا اندازہ ہو سکے۔

(منقول از کتاب اسلام مصنفہ مسٹر الگزندرز سلوب)

گزشتہ اوراق میں ابوصفیاء کی رائے جوہر قل کے دربار میں بیان کی گئی تھی اور ابو جہل کی رائے جو اس نے اخنس بن شریق سے آنحضرت صلی علیہ وسلم کی نسبت بیان کی درج ہو چکی ہے ان رالیوں کو بھی اسی سلسلہ میں شمار کر لینا چاہئے۔

باب پنجم

بعض اعتراضات

آفتاب کے طلوع ہونے سے پرندوں، چوپاؤں، انسانوں وغیرہ جانداروں کو روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی میں جو جو موجود مطلقاً لاحق ہوتی تھی وہ دور ہو کر کام کرنے اور زندگی کے علامات ظاہر کرنے کا موقع سب کو میسر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی دن کی روشنی اور آفتاب کا نمودار ہونا چمگا دڑوں سانپوں اور بہت سے کیڑے مکوڑوں کے لئے بیکاری و گوشہ گیری کا موجب بن جاتا ہے۔ ہم انسان جس کو دن کی روشنی کہتے ہیں ایک چمگا دڑ اور آٹو کے لئے دہی گویا رات کی تاریکی ہے۔ اگر آٹو سورج کی روشنی میں اندھا ہو جاتا ہے اور چمگا دڑ کو دن کے وقت کچھ نظر نہیں آتا تو ہم یہ آٹو پن کی بات نہیں کہہ سکتے کہ سورج تاریکی کا سرشپہ اور روشنی کا زائل کر دینے والا ہے جس طرح زمین پر بنی نوع انسان کی موجودگی میں چمگا دڑوں اور تاریکی میں خوش رہنے والے کیڑوں کا وجود بھی ضرور پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حقیقت و صداقت کی روشنی سے متنفر و ناخوش ہونے والوں کا وجود بھی حقیقت شناس اور صداقت پسند لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ضرور پایا گیا ہے اور پایا جائیگا۔ آدم اور شیطان۔ نوحؑ اور پرستارانِ نسر و یعوق۔ ابراہیم اور عمرو۔ موسیٰ اور فرعون۔ راجندر اور راون۔ زرتشت اور اجاسپ۔ یزداں اور اہرن۔ پانڈے اور کورو۔ کرشن اور کنس وغیرہ کے تمام قصے و حقیقت نور اور ظلمت کے فرزندوں کی قدیمی مخالفت اور معرکہ آرائیوں کے سلسلہ کا جس طرح ثبوت ہیں۔ اسی طرح اس سلسلہ کے آئندہ بھی ہمیشہ قائم رہنے کی دلیل استقرانی ہو سکتے ہیں۔ پس دنیا کی فطرت میں جبکہ نور و ظلمت کی منگامہ آرائیاں شامل نظر آتی ہیں تو کسی سچے مذہب کو مخالفین و معترضین کے حملوں سے کہاں مفر حاصل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ہم کو کوئی بھی ایک سچا ہادی اور بنی نوع انسان کا سچا ہمدرد ایسا نظر نہیں آتا جس کو آماجگاہ انکار و مخالفت نہ بننا پڑا ہو۔ اسی اصول کے موافق آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اور اسلام بھی مخالفین و معترضین سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس باب میں معترضین کے تمام اعتراضات کو تو شاید کسی طرح بھی جمع نہیں کیا جاسکا کیونکہ

سارے کے سارے منکر و معترضین ایسے نہیں ہوا کرتے کہ وہ انکار و اعتراض کرتے وقت عقل - عدل اور انسانیت کو بھی ضرور ملحوظ رکھیں چنانچہ زیادہ تر اعتراضات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نفویت ہی خود ان کا جواب ہوتا ہے اور کسی سمجھ دار آدمی کو ان کے جوابات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ لہذا اس باب میں چند ان اعتراضات کا ذکر کیا جاتا ہے جو غیر مسلم لوگوں کی طرف سے اسلام پر کئے جاتے ہیں اور جن کے اندر ایسی چالاکی سے کام لیا گیا ہے کہ وہ عام طور پر زبردست اور قابل اعتنا بھی سمجھے جاتے اور مخالفین اسلام کے پاس گویا سب سے زیادہ زبردست سامان حرب اور قلعہ شکن توپیں ہیں جن کو وہ اسلام کے خلاف حملہ آور ہوتے وقت استعمال کیا کرتے ہیں۔ بنا بریں ان اعتراضوں کی شہرت زیادہ ادیان کا حلقہ اشاعت بھی وسیع ہے۔ آئندہ ابواب میں تفصیلی طور پر انشاء اللہ تعالیٰ اسلام کے متعلق تمام چھوٹے بڑے اعتراضات کا جواب مناسب موقعوں پر آجائیگا۔ وبالله التوفیق۔

عقل کا دخل معترضین اسلام کی سب سے زیادہ دیدہ دلیری اور سب سے زیادہ دروغ بیانی یا جہالت کا اظہار اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ نہایت جرأت کے ساتھ یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ

”اسلام عقل کے دخل کا روادار نہیں ہے“

اس اعتراض کا بے بنیاد ہونا غالباً گزشتہ صفحات سے ثابت ہو چکا ہے تاہم اس جگہ اس قدر عرض کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے مروجہ مذاہب میں کوئی بھی مذہب ایسا نظر نہیں آتا جو کچھ نہ کچھ باتیں زبردستی اور بلا دلیل منوانی نہ چاہتا ہو (جیسا کہ آئندہ ابواب کے مطالعہ سے ثابت ہو جائیگا) لیکن اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ہر ایک بات کے لئے دلیل برہان بیان کرتا اور سب سے زیادہ اپنے پیرو کو عقل و تدبر و فہم و فراست اور دلائل و براہین سے کام لینے کی ترغیب و تاکید فرماتا ہے۔ اسلام نہ صرف اپنے عقائد کی تسلیم کرانے کے لئے عقل و براہین سے کام لیتا بلکہ دوسرے مذاہب کی بھی ان باتوں کے قبول کر لینے پر آمادگی ظاہر فرماتا ہے جو دلائل عقلیہ و براہین نیرو کی کسوٹی پر پوری اتر سکیں۔

لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔

لے پیغمبران لوگوں سے کہو کہ اگر بالفرض خدا نے رحمن کے کوئی اولاد ہو تو سب سے پہلے اسکی عبادت کرنے کو میں حاضر ہوں۔

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ (سورہ بقرہ رکوع ۳۰ نمل رکوع)

قُلْ اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ وَلَدٌ فَاِنَّا اَوَّلُ الْعٰبِدِيْنَ۔ (سورہ زخرف رکوع ۶)

قرآن کریم اپنی تعلیم کی خوبی اور سچائی کے انہماک اور ثبوت کے لئے عقل کے استعمال کی جا بجا اور بار بار ہدایت کرتا ہے۔

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (سورہ بقرہ رکوع ۳۱) | اتم لوگوں کی ہدایت کے لئے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان کی مصلحتوں کو سمجھو۔

پھر تذیل اور ابانت کے طور پر ان لوگوں کا حال بیان فرماتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے اور بے عقلی کے بد نتائج میں مبتلا ہوتے ہیں۔

وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذْتُمُ هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (سورہ مائدہ رکوع ۹) | اور جب تم اذان دے کر لوگوں کو نماز کے لئے بلاتے ہو تو یہ لوگ ہنسی اور کھیل بناتے ہیں اور یہ حرکت یہ جان سے اس لئے سرزد ہوتی ہے کہ یہ ایسے بیوقوف لوگ ہیں کہ بالکل نہیں سمجھتے۔

پھر ایک بد قسمت قوم کا ذکر فرماتا ہے۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (تبارک الذی رکوع ۱) | اور یہ لوگ دوزخ کے فرشتوں سے کہیں گے کہ اگر ہم نے پیغمبروں کے کہنے کو سنایا سمجھا ہوتا تو آج کو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔

پھر ایک جگہ مفلین اسلام کے نفاق اور غلط کاریوں کے اسباب میں بیان فرماتا ہے کہ اور اے مخاطب تو ان کے ظاہر حال کو دیکھ تو ان کو سمجھے کہ سب ایک ہیں حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں یہ اس سبب سے کہ ان لوگوں میں مظلمی عقل نہیں۔ (سورہ حشر رکوع ۲)

اگر مفسرین قرآن مجید پر ایک نظر ڈالیں تو ان کو ہر گز جرات نہیں ہو سکتی کہ اس قسم کا بہودہ اعتراض زبان تک لائیں۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَكُونُونَ الْكُتَّابَ (سورہ بقرہ رکوع ۵) | کیا تم دوسرے لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب الہی بھی پڑھتے رہتے ہو کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے

کافروں کی مثال بت پرستی میں اس شخص کی سی ہے جو ایسی چیز کے پیچھے پڑا چلا رہا ہے جو خاک نہیں بنتی اس کا چلنا محض بے سود بلانا اور پکارنا ہر اسی طرح بت پرستوں کی حالت سمجھو جو بت پرستی کرتے وقت عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیتے۔ (سورہ بقرہ رکوع ۲۱)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَرُ
الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ ۝

(سورہ انفال رکوع ۳)

جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ گویا خدا کے نزدیک بدترین
حیوان ہیں نہ وہ حق باتوں کو سنتے ہیں نہ حقانیت کا اظہار کرتے
ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ إِذَا
أَنْتَ تُسْمِعُ الضَّمَرَ وَلَوْ كَانُوا لَا
يُعْقِلُونَ ۝ (سورہ یونس رکوع ۵)

یہ ممکن ہے کہ ایسے لوگوں میں سے بعض تمہاری باتوں کو سننا
بھی چاہتے ہوں مگر آفت تو یہ ہے کہ جب تک یہ لوگ عقل سے
کام نہیں لیں گے تب تک یہ تمہاری باتوں کو سن کر بھی ان
سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

وَيَجْعَلُ الرَّجُلُ عَلَى الَّذِينَ لَا يُعْقِلُونَ
(سورہ یونس رکوع ۱۰)

حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے خدا ان پر
ذلت نازل کرتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ
الْعَفْوُ كَانَ لَكَ مِنْ رَبِّكَ اللَّهُ لَكُمْ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝

(سورہ بقرہ رکوع ۲۷)

تم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں کس قدر
خرچ کرنا چاہئے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جس قدر تمہاری
ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بچ رہے اس کو تم خدا کی راہ
میں خرچ کر سکتے ہو خدا تمام باتیں تم پر کھول کر بیان کر رہا ہے
تا کہ تم خود بھی سوچ سمجھ سے کام لیا کرو۔

كَذَلِكَ فَفَصَّلَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ (سورہ یونس رکوع ۳)

ہم جو قرآن مجید کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں
اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو سوچ سمجھ اور عقل
فکر سے کام لیتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ
قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَاخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ (سورہ مومن رکوع ۳)

کیا وہ آنکھیں کھول کر دنیا کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے اور
کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا جو ان سے پہلے
تھے اور جو ان سے زیادہ طاقتور اور اہل نشان تھے مگر ان کے
گناہوں کی پاداش میں خدا نے ان کو تباہ کر دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَجَادِدُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بَغْيًا
سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ
الْأَكْبَرُ مَا هُمْ بِالْعَبِيدِ (سورہ مومن رکوع ۶)

وہ لوگ جو خدا کی آیتوں میں جھگڑا تو کرتے ہیں مگر کوئی دلیل
محکم پیش نہیں کرتے وہ محض شیخی خورے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا
سمجھتے ہیں۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
بُحْثَانَ لَهُ (مومن رکوع ۶)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ كُفْرُ بَرْهَانَ
مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مَبِينًا
(سورہ نسا رکوع ۲۲)

وہ شخص جو خدا کے سوا کسی دوسرے معبود سے دعا کرتا ہے وہ اپنے
اس فعل کے حق ہونے پر کوئی بُرہان قاطع نہیں رکھتا۔
اسے لوگو! تمہارے خدا کی طرف سے تمہارے لئے یہ بُرہان یعنی
قرآن نازل ہوا یہ وہ نور ہے جو ہر ایک معاملہ پر کھلی روشنی
ڈالتا ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَظَىٰ
قُلُوبِ أَقْفَالِهِمْ (سورہ محمد رکوع ۳)

کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب پر غور و تدبر نہیں کرتے یا اُن کے
دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔

غرض کہاں تک لکھا جائے قرآن مجید سے اس قسم کی بہت سی آیات نقل کی جاسکتی ہیں۔
بجوف طوالت بطور نمونہ اسی پر اکتفا کیا گیا جس مذہب میں عقل فکر تدبر اور دلائل سے کام لینے
کی اس قدر تاکید کی گئی ہو اور جو خلاف عقل ایک بھی کام انسان سے نہ کرنا چاہتا ہو اُس کی نسبت
یہ کہنا کہ وہ عقل کو دخل نہیں دیتا ایک بہتان عظیم ہے نہ کہ اعتراض۔

اسلام اور تلوار | سب سے پہلے عیسائی معترضین نے اور اُن کی تقلید میں آریہ سماجیوں
نے بار بار اور بڑے شد و مد کے ساتھ یہ اعتراض مسلمانوں کے سامنے پیش
کیا ہے کہ۔

دنیا میں اسلام بزرگتر شیعہ پھیلایا گیا ہے اور قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے کہ غیر مسلموں
کو زبردستی مسلمان بنانا چاہئے۔

اس اعتراض کا جواب مسلمانوں کی طرف سے بار بار دیا جا چکا ہے لیکن حیرت ہے کہ ہر ایک
معترض مسلمانوں کے دیے ہوئے جواب کی طرف سے کورد کو کر اس اعتراض کی تکرار سے باز آنا
نہیں چاہتا۔ میں نے کئی سال ہوئے اسی اعتراض کے متعلق ایک مستقل رسالہ ”مذہب اور تلوار“
کے نام سے شائع کیا ہے جو اس اعتراض کا مفصل اور سکت جواب ہے لیکن توقع کے خلاف اسکو
بعد بھی مجھ کو اس اعتراض کے دوہرانے والوں سے واسطہ پڑا اور میں نے اُن کے چہروں پر
شرم و حیا کے علامات مطلق نہیں پائے۔ پس مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ بھی اس اعتراض
کا ایک دوسرے رنگ میں نہایت مختصر طور پر ذکر کر دیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں مال و دولت حاصل
کرنے یا ملک گیری اور لوگوں کے پامال کرنے یا زیادتی اور اعتدا کی ہدایت یا اجازت دی گئی ہو۔

قرآن کریم کے تمام احکام جنگ محض دفاعی اور خود حفاظتی کے طریق پر مبنی ہیں۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو اس لئے جنگ کی اجازت دی ہے کہ وہ فتنہ و فساد اور بد امنی کو مٹا کر دنیا میں امن و امان قائم کر دیں۔ اسلام چونکہ عین فطرت انسانی کے مناسب مذہب ہے لہذا اسلام کو سمجھنے اور اس پر آزادانہ غور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم اور ہر انسان کو اس کی جائز آزادی حاصل ہوتا کہ مذہب کے سمجھنے اور اس کے اختیار کرنے میں کوئی بجائز کاوٹ شامل نہ رہے۔ بنا بریں اسلام سب سے زیادہ امن و امان اور صلح و شہنتی کا خواہاں ہے اور اسی لئے وہ فساد کے مٹانے اور امن و امان قائم کرنے کی غرض سے اگر ضرورت ہو تو جنگ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ دنیا میں کون سمجھدار شخص ایسا ہے جو اسلام کی اس تعلیم کو قابل اعتراض اور مذموم قرار دے سکتا ہے۔ عیسائیوں مجوسیوں۔ یہودیوں آریاؤں اور ہندوؤں وغیرہ کے مذاہب میں جس قسم کی لڑائیوں کے احکام ہیں وہ ان مذاہب کے حالات میں ذکر کئے جائیں گے۔ اس وقت صرف اس قدر اشارہ کافی ہے کہ ان مذاہب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے جنگ کے لئے ترغیب نہ دی ہو یا اس مذہب کی جائز قرار دادہ جنگ اسلامی جہاد سے زیادہ یا اسلامی جہاد کی برابر معقول اور مناسب قرار دیا سکے۔ قرآن مجید صاف صاف فرماتا ہے لَا اِکْرَاهَ فِی الدِّیْنِ قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (سورہ بقرہ کو ع ۳۴) یعنی "دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں یقیناً کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے جبر اور زبردستی کی کیا ضرورت ہے" قرآن مجید نے کس حالت میں جنگ کی اجازت دی ہے ذیل کی آیات سے ظاہر ہے۔

مسلمانو! جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی اللہ کے رستے یعنی دین کی حمایت میں اُن سے لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ کسی طرح زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اجازت دی جاتی ہے اُن لوگوں کو جن سے جنگ کی جارہی ہے کہ وہ بھی جنگ کریں اس لئے کہ وہ مظلوم ہیں اور یاد رکھیں کہ اللہ اُن کی نصرت پر قادر ہے۔

تم کیوں جنگ نہیں کرتے اُن لوگوں سے جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد اور پختہ ارادہ کر لیا رسول

قَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِیْنَ یَقَاتِلُوكُمْ وَ لَا تَعْدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ (سورہ بقرہ کو ع ۱۹)
اِذْ یَاۤءِیْ الَّذِیْنَ یَقَاتِلُوْنَ بِاَنۡفُسِهِمْ ظَلَمُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِہِمْ لَقَدِیْرٌ (سورہ حجہ کو ع ۶۴)
اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكُوْا اٰیْمٰنَهُمْ وَ هُمْ بِاٰخِرٰجِ الرَّسُوْلِ وَ هُمْ

بَدَا وَآلُؤْلَ مَرَّ تَوَّاه (سورہ توبہ کوع ۲) کے نکال دینے کا اور انہیں لوگوں نے پہلی دفعہ تم کو جنگ کرنے میں ابتدا کی۔

قرآن مجید نے مسلمانوں کو صرف انہی لوگوں کا مقابلہ کرنے کی اجازت دی ہے جو بلا وجہ مسلمانوں پر تلے اور ہوں اور اپنی قسموں اور عہدناموں کو توڑ کر فتنہ و فساد برپا کرنے لگیں اور مسلمانوں کو جہنم سے نہ بیٹھنے دیں بلکہ ان کے قتل کرنے میں علانیہ طور پر ابتدا کر چکے ہوں اگرچہ سے لے رسول کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خواہنگا ہو تو اُس کو پناہ دیدو اور اُس وقت تک اُس کو اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کے کلام کو سن سمجھ لے اور پھر اُس کو اُس کے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو یہ رعایت ان لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضرور ہے کہ یہ لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَآخِذْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ مَا ذَاكَ بِأَنفُسِكُمْ لَا يُغْلَبُونَ (سورہ توبہ کوع ۱)

ظاہر ہے کہ اگر قرآن مجید میں جبر و قہر کی تعلیم ہوتی تو یہ حکم نہ ہوتا کہ جو کافر قرآن مجید کو سنا چاہے اور سننے کے بعد مسلمان نہ ہو تو اُس کو اُس کے امن کی جگہ پر پہنچا دو بلکہ یہ حکم ہوتا کہ جب ایسا کافر قابو میں آجائے تو اُس کو فوراً مسلمان بنالو۔

کفار مکہ تیرہ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انواع و اقسام کی تکلیفیں پہنچانے کے بعد آپ کے قتل کی تیاری متفقہ طور پر کر چکے اور اس اقدام قتل کے جرم میں وہ سب کے سب مستحق قتل ہو چکے تھے۔ علاوہ ازیں اس عرصہ میں وہ بہت سے بے گناہ اور امن پسند مسلمانوں کو صرف اس لئے کہ وہ مسلمان کیوں ہو گئے۔ انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچا کر نہایت سنگدلی کے ساتھ قتل کر چکے تھے لہذا ان سب کی گردنوں پر ان شہید ہونے والے مسلمانوں کا قصاص تھا پس مسلمانوں کا فرض تھا کہ اپنے بھائیوں کا قصاص لینے اور ان ظالم قاتلوں کو ان کی کیفر کردار تک پہنچانے کے لئے آمادہ ہوں۔ کفار مکہ کا واجب القتل ہونا اس طرح بھی ثابت ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو تمام کفار گرفتار ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے دریافت کرنے پر خود اپنے منہ سے اقرار کیا کہ ہم اپنے سخت جرایم کے سبب واجب القتل ہیں اور اپنے آپ کو آپ کے رحم پر چھوڑتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بخش دیا لیکن اس بخشش اور معافی میں یہ شرط نہیں لگائی کہ تم کو ضرور

مسلمان ہونا پڑے گا۔ کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کسی قوم یا ملک کا ایک شخص کسی دوسری قوم یا ملک میں بے گناہ قتل ہو جاتا ہے تو دونوں قوموں اور ملکوں میں جنگ عظیم کے شعلے مشتعل ہو جاتے اور ہزاروں لاکھوں آدمی مارے جاتے ہیں مگر ان لڑائیوں اور سرکرہ آرائیوں کو کوئی شخص قابل الزام اور موجب اعتراض نہیں سمجھتا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت اور خود حفاظتی کی لڑائیوں پر بلا شرم و لحاظ اعتراض کے لئے زبانیں بے لگام کر دی جاتی ہیں۔ اور انہیں غور کیا جاتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بت پرستی اور ملک عرب کی قدیمی مروجہ مشرکانہ مراسم سے کس قدر بیزاری کا اظہار فرمایا اور شرک کی مخالفت میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں۔ کیا یہ تبدیلی اور شرک سے ایسی بیزاری ان لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی تھی جو زبردستی مسلمان بنائے گئے ہوں؟ کوئی عقل مند تجویز نہیں کر سکتا کہ جس مذہب کو زبردستی یا کسی لالچ سے قبول کرایا گیا ہو اس مذہب کی حمایت میں ایسی ایسی تکلیفیں اور اذیتیں انسان برداشت کر سکتا ہے جیسی کہ مسلمانوں اور تو مسلموں نے ہمیشہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں اسلام کے لئے برداشت کی ہیں۔ جن صحابہ کرامؓ اور باشندگان ملک عرب کی نسبت اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ زبردستی مسلمان بنائے گئے تھے۔ انہی کی تبلیغ قرآن اور اشاعت اسلام کی کوششوں کا تو نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں چالیس پچاس کروڑ مسلمان موجود نظر آتے ہیں۔ زبردستی مسلمان بنائے ہوئے لوگوں کے دلوں میں تو اشاعت اسلام کا یہ جوش و جذبہ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔

ہاں قرآن شریف میں یہ حکم موجود ہے کہ

وہ اہل کتاب جو نہ خدا کو ماننے میں اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دیانت اور سچائی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں ان سے تم لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُوا دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ (سورہ توبہ کہ ۴)

یہ آیت ہے جس سے نادان معترضوں کو دھوکا لگا ہے کہ قرآن شریف میں لوگوں کو مسلمان بنانے کے لئے لڑائی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس آیت میں اور اس سے آگے کیا آیا

میں بھی سلمان بنائے کا کوئی حکم یا ذکر نہیں ہے۔ اگے رکوع کے پڑھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو علانیہ طور پر جو احکم پیشہ ہو گئے تھے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔

اور اے پیغمبر تم ان میں سے بہتروں کو دیکھو گے کہ گناہ کی بات یعنی جھوٹ اور ظلم اور مال حرام کے کھانے پر گتے پڑتے ہیں البتہ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ ان کو ان کے ربی یعنی مشائخ اور علماء جھوٹ بولنے اور مال حرام کے کھانے سے کیوں منع نہیں کرتے البتہ بہت ہی بُری ہے وہ درگزر جو ان کے مشائخ اور علماء کرتے رہے ہیں۔

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ سَيَّارِعُونَ فِي الْأَثَرِ
وَالْعُدَاوَانِ وَالْكَلْبِ وَالشَّحْتِ لِبَيْسٍ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ لَوْ كَانَتْهُمْ إِلَّا نَفْسُ
وَالْأَخْبَارُ مَعَن قَوْلِهِمُ الْإِنشَاءُ وَالْكَلْبِ
الشَّحْتِ لِبَيْسٍ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۚ

(سورہ مائدہ رکوع ۹۶)

پھر ان کی بدزبانیوں، گستاخیوں اور اوباشانہ طرز عمل کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں خدا اس کو بجھا دیتا ہے اور ملک میں فساد پھیلانے پڑے پھرتے ہیں اور اللہ فساد یوں کو دوست نہیں رکھتا۔

كَلَّمَآ اَوْ قَدْ وَاَنَّا لِّلْعَرَبِ اَظْفَا
اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (مائدہ رکوع ۹۷)

پادری فندراپنی کتاب میزان الحق میں اس امر کی تصدیق کرتا اور کہتا ہے کہ درحقیقت ملک عرب میں جو عیسائی اور یہودی تھے وہ سخت بدچلن ہو گئے تھے اور ملک کے لئے ان کا وجود خطرناک تھا۔ قرآن کریم میں ان لوگوں کے متعلق ایک جگہ ارشاد ہے کہ۔

اہل کتاب کے اکثر عالم اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق ناروا ہڑپ کرتے اور راہ خدا سے لوگوں کو روکتے ہیں اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اسے پیغمبر ان کو روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّجُلَانِ لَمَّا كَانُوا
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ يَصُدُّونَ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ لَا يَفْضُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (سورہ توبہ رکوع ۳۵)

پھر ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ

اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر ان کے پاس زر نقد کا ڈھیر بھی امانت رکھوا دو تو جب مانگو اٹھا لیتا ہے حوالہ کریں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ زیادہ نہیں ایک بہت چھوٹی سی اشرفی بھی ان کے پاس امانت رکھوا دو تو وہ تم کو بدوں اسکے

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن آت
تَأْمَنُهُ بِقِطَارٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَ
مِنْهُمْ مَن آت تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ
يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ

فَلَمَّا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنَبْرَحَنَ فِي الْأَمْنِ سَبِيلُ وَيَكُونُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(ال عمران رکوع ۱۸)

واپس نہ دیں کہ ہمہ وقت تقاضے کے لئے اُن کے سر پر کھڑے رہو
ان لوگوں میں یہ بد معاظمی اس سے آئی کہ وہ پکائے گئے کتے ہیں
کہ عرب کے جاہلوں کا حق مار لینے میں ہم سے باز پرس نہیں ہوگی
اور جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔

عرب کے مشرکوں کی طرح یہود و نصاریٰ بھی سخت بد چلن اور جرائم پیشہ ہو چکے تھے۔ تمام
ملک مطلق العنان تھا۔ نہ عرب میں کوئی باقاعدہ سلطنت تھی نہ کوئی خاص ملکی قانون تھا جس کی
پابندی سب پر لازم ہو ایسی حالت میں آنحضرت صلعم کا ملک عرب میں ایک نبی۔ ایک مصلح ایک
پادشاہ ایک مقنن کی حیثیت سے ظہور فرمانا ملک کے لئے رحمت تھا اور آپ کے رحمت ہونے کی
تصدیق نہ صرف ملک عرب کے ذرے ذرے بلکہ تمام دنیا نے کر دی۔ پس آنحضرت صلعم کا ان
بد چلن۔ جرائم پیشہ لوگوں کو سزا دینا۔ ان سے اقرار اطاعت لینا۔ ان کو فساد اور جرائم سے باز رکھ
کر ایک امن و امان قائم رکھنے والے قانون کے ماتحت بنانا قابل اعتراض کیسے ہو سکتا ہے بلکہ
ان بد چلن اور فساد کی لوگوں کو پابند قانون بنا کر رکھنا بحیثیت پادشاہ ہونے کے آنحضرت صلعم
کا فرض تھا اگر اس معاملہ میں آپ سے غفلت یا کم التفاتی سرزد ہوتی تو آپ کو لزیم ٹھہرایا جاسکتا
تھا۔ اسی لئے خدا نے تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔

وَقَالُوا إِنَّا سَبِيلُ اللَّهِ الذِّنِّ
يُقَالُ لَكُمْ كُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (بقرہ رکوع ۲۴)

تم خدا کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی
دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی مت کرو خدا نے تعالیٰ
زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اس حکم کو تبلیغ دین اور اشاعت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کی اشاعت
اور دین کی تبلیغ کے متعلق تو صاف حکم قرآن مجید میں موجود ہے کہ

وَقُلْ لِلَّذِينَ أُذِنُوا الْكِتَابَ وَ
الْأَمِينِ ؕ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا
فَقَدْ هَمَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا
عَلَيْكَ الْبَلَاءُ (ال عمران رکوع ۸)

اے پیغمبر! کتاب اور عرب کے جاہلوں سے کہو کہ کیا تم دین اسلام
میں داخل ہوتے ہو۔ پس اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پائیں گے
اور اگر منہ موڑیں تو تمہارا تو صرف اتنا ہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو

اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ بھی کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو پس ظاہر ہے کہ جنگ
ان جرائم پیشہ لوگوں سے کیجاتی تھی جو مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عام میں خلل ڈالتے تھے۔ پھر

ایک جگہ حکم ہوتا ہے کہ

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالُونَ بِأَنَّهُمْ
ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ
لَقَدِيرٌ ۚ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ
وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ
لَّفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ
وَأَشْجَرَ ذُكُرٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَبَازِلٌ
وَلَيَمْنَعَنَّ اللَّهُ مِنَ النَّاسِ
بَعْضَهُم بِبَعْضٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ
لَعَزِيزٌ ۚ (سورہ حجہ رکوع ۶)

جن مسلمانوں سے کافر لڑتے ہیں اب ان کو بھی ان کافروں
سے لڑنے کی اجازت ہے۔ اس واسطے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے
اور کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے وہ
مظلوم لوگ ہیں جو بچا رہے صرف اتنی بات کے کہنے پر کہ ہمارا
پروردگار اللہ ہے ناحق ناروا اپنے گھروں سے نکال دیے گئے
اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے نہ ہٹواتا رہتا تو
نصاری کے صومعے اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور
مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت سے خدا کا نام لیا جاتا ہے کبھی
کے ڈھائے جا چکے ہوتے اور جو اللہ کے کام میں مدد کریگا اللہ بھی
ضرور اسکی مدد کریگا کچھ شک و شبہ نہیں کہ اللہ زبردست اور سب پر غالب ہے

قرآن مجید نہ صرف مسجدوں کی حفاظت کو ضروری سمجھتا ہے بلکہ وہ دوسرے مذاہب کی
عبادت گاہوں کو بھی ظالموں کے ہاتھ سے بچانے کی تاکید فرماتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید
نے عبادت گاہوں کے منہدم کرنے والوں اور مذہبی آزادی کے دشمنوں سے جنگ کرنے کی اجازت
محض اس لئے دی ہے کہ مذہب کے سمجھنے اور قبول کرنے میں کسی قسم کے جبر و اکراہ اور جوڑ و تادی
کو دخل نہ رہے۔ اسلام چونکہ عین فطرت انسانی کے موافق اور دلائل حقہ دبراہین نیرہ سے مؤید
مذہب ہے۔ لہذا اسکی اشاعت اسی وقت زیادہ ہو سکتی ہے جبکہ قہر کم امن و امان دنیا میں قائم ہو
اور اسلام کے سمجھنے اور اس سے واقف ہونے کا موقع لوگوں کو میسر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سب سے
زیادہ فتنہ و فساد اور بد امنی کا دشمن اور امن و امان کا خواہاں ہے لاکھ قسید وافی اکاذیب بقضاء کجما
اور اسی لئے اگر ضرورت ہو تو وہ امن و امان کے قائم کرنے کی غرض سے جنگ کرنے اور تلوار سے
کام لینے کو بھی جائز بلکہ ضروری سمجھتا ہے۔ اس تلوار والے اعتراض کی نسبت جو کچھ لکھا گیا ہے غالباً
ایک طالب حق کے لئے کافی ہے تاہم بعض غیر مسلم محققین کے خیالات اور فیصلے بھی سن لو۔

ڈاکٹر گستا دلی بان فریسی اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے کہ

جس وقت ہم فتوحات عرب پر نظر ڈالیں گے اور ان کی کامیابی کے اسباب کو
ابھار کر دکھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اشاعت مذہب میں تلوار سے مطلق کام نہیں

لیا گیا کیونکہ مسلمان ہمیشہ مفتوح اقوام کو اپنے مذاہب کی پابندی میں آزاد چھوڑ دیتے تھے۔ اگر اقوام عیسوی نے اپنے فاتحین کے دین کو قبول کر لیا اور بالآخر ان کی زبان کو بھی اختیار کیا تو یہ محض اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے جدید حاکموں کو ان قدیم حاکموں سے جن کی حکومت میں وہ اس وقت تک تھے بہت زیادہ منصف پایا اور نیز ان کے مذاہب کو اپنے مذاہب سے بہت زیادہ سچا اور سادہ پایا۔ یہ امر تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوئی مذاہب بزورِ شمشیر نہیں پھیل سکتا جس وقت عیسویوں نے اندلس کو عربوں سے فتح کر لیا اس وقت اس مفتوح قوم نے جان دینا قبول کیا لیکن مذاہب کا بدلنا قبول نہیں کیا۔ فی الواقع دین اسلام بعوض اس کے کہ بزورِ شمشیر پھیلا یا گیا ہو محض بہ ترغیب اور بزورِ تقریر شائع کیا گیا ہے اور یہی ترغیب تھی جس نے اقوام ترک و فصل کو بھی جنہوں نے آگے چل کر عربوں کو مغلوب کیا دین اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر دیا چین میں بھی اشاعت اسلام کچھ کم نہیں ہوئی بھاری کتاب کے ایک دوسرے حصہ میں معلوم ہوگا کہ اس ملک میں بھی اسلام کس قدر جلد پھیلا اگرچہ عربوں نے چین میں گزبھر زمین پر بھی قبضہ نہیں کیا تاہم اس وقت چین میں کڑوڑوں مسلمان ہیں۔ رابرٹس اپنی تاریخ چارلس پنجم میں لکھتا ہے کہ۔

”وہ مسلمان ہی تھے جن میں اشاعتِ مذاہب کے ہوش کے ساتھ رواداری ملی ہوئی تھی ایک طرف تو وہ اپنے پیغمبر کے دین کو پھیلاتے تھے دوسری طرف ان اشخاص کو جو اسے قبول نہیں کرتے اپنے اصلی ادیان پر قائم رہنے دیتے تھے۔“

میشور ہیان اپنی کتاب سفر مشرق میں لکھتا ہے کہ
 ”عیسائیوں کے لئے نہایت افسوس کی بات یہ کہ مذہبی رواداری جو مختلف اقوام میں ایک بڑا قانونِ مروت ہے عیسائیوں کو مسلمانوں نے سکھایا۔ یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے کہ انسان دوسرے کے مذاہب کی عزت کرے اور کسی کو مذاہب کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے۔“

تاریخ جنگ صلیبی میں میٹو لکھتا ہے کہ۔
 جس وقت حضرت عمر نے بیت المقدس کو فتح کیا تو انہوں نے عیسائیوں کو

مطلق نہیں ستایا۔ برخلاف اس کے جب صلیبیوں نے اسی شہر مقدس کو لیا تو انہوں نے نہایت بے رحمی سے مسلمانوں کا قتل عام کیا اور یہودیوں کو جلا دیا۔

اسی فتح بیت المقدس کے متعلق ڈاکٹر تاولی بان لکھتا ہے کہ "بیت المقدس کی فتح کے وقت حضرت عمرؓ کا اخلاق جم پر ثابت کرتا ہے کہ ملک گیران اسلام مفتوح اقوام کے ساتھ کیسا نرم سلوک کرتے تھے اور یہ سلوک اس مدارات کے مقابل میں جو صلیبیوں نے اسی شہر کے باشندوں سے کئی صدی بعد کی نہایت خیر انگیز معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ اس شہر مقدس میں بہت تھوڑے اشخاص کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور آپ نے سفرونیس بطریق سے درخواست کی کہ مقامات مقدسہ کی زیارت میں آپ کے ہمراہ چلے۔ اُسی وقت حضرت عمرؓ نے منادی کرادی کہ میں ذمہ دار ہوں کہ باشندگان شہر کے مال اور ان کی عبادت گاہوں کی حرمت کیجائیگی اور مسلمان عیسائی گرجوں میں نماز پڑھنے کے مجاز نہ ہونگے۔ جو سلوک عمرو بن عاص نے مصریوں کے ساتھ کیا وہ اس سے کم نہ تھا اس نے باشندگان مصر سے وعدہ کیا کہ انھیں پوری مذہبی آزادی۔ پورا انصاف بلارور رعایت اور جائداد کی ملکیت کے پورے حقوق دیے جائیں گے اور ان ظالمانہ اور غیر محدود مطالبوں کے عوض میں جو شاہنشاہ یونانی ان سے وصول کیا کرتے تھے صرف ایک جزیہ لیا جائیگا جس کی مقدار دس روپیہ سالانہ تھی۔ رعایائے صوبجات نے ان شرائط کو اس قدر غنیمت سمجھا کہ وہ فوراً عہد و پیمان میں شریک ہو گئے اور جزیہ کی تقسیم انہوں نے پیشگی ادا کر دی۔ عمال اسلام اپنے عہد پر اس درجہ مستحکم رہے اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہر روز شاہنشاہ قسطنطنیہ کے عاملوں کے ہاتھ سوانوع و اقسام کے مظالم سہا کرتے تھے اس طرح کا عمدہ برتاؤ کیا کہ ساریے ملک نے بہ کشادہ پیشانی دین اسلام اور عربی زبان کو قبول کر لیا میں بار بار کہوں گا کہ یہ نتیجہ ہے جو ہرگز بزدل شیر نہیں حاصل ہو سکتا۔"

جون ڈیون پورٹ صاحب لکھتے ہیں کہ

"یہ خیال کہ قرآنی مذہب تلوار کے ذریعہ سے شائع ہوا تھا بالکل غلط ہے کیونکہ ہر

ایک غیر متعصب آدمی ادنیٰ فکر سے معلوم کر سکتا ہے کہ آنحضرت (صلعم) کا مذہب ایسا تھا کہ جس میں انسان کی قربانی اور خونریزی کی جگہ نماز اور زکوٰۃ قائم کی گئی تھی اور اور ہمیشہ کے جھگڑوں اور قصیوں کی جگہ باہمی اخلاص و محبت کی بنیاد ڈالی گئی تھی اور یہی باعث ترقی کا ہوا تھا جھت میں یہ مذہب اہل مشرق کے واسطے سرتاپا برکت تھا اور آنحضرت (صلعم) نے ہرگز اس قدر خونریزی نہیں کی جس قدر موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی کی بجائے کے لئے کی تھی؟

مشہور مورخ ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ

"قدرت کے قانون میں ہر شخص اسلحہ کے ذریعہ اپنی ذات و ملکیت کی حفاظت کا حق رکھتا ہے۔ وہ اپنے دشمنوں کو دفع کر سکتا یا ان سے زیادتی کا بدلہ لے سکتا ہے اور اپنے انتقام و مواضعہ کو ایک مناسب حد تک وسیع کر سکتا ہے۔ محمد (صلعم) کو ان کے ہوطنوں کی ناانصافی نے اس وقت محروم و جلاوطن کیا جبکہ وہ اپنے خیر اندیش مذہب اور صلح آمیز رسالت پر عامل تھے"

نکاح ثانی اور طلاق انسان اور نوع انسان کی حفاظت و قیام کا مسئلہ بنی نوع انسان کے لئے ایک نہایت ضروری اور اہم مسئلہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر ایک الہامی مذہب اور آسمانی کتاب نے جہاں ایک طرف انسان کو معرفت الہی کی باتیں اور عبادات کے طریقے بتائے ہیں دوسری طرف شفقت علی خلق اللہ اور فہم نوع انسانی کے کاموں کو بھی رضائے الہی کے حصول کا ذریعہ ٹھہرایا اور نوع انسان کے برباد کرنے اور نقصان پہنچانے والی باتوں کو جرم قرار دیا ہے۔ پس قیام و بقائے نوع انسان کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ ضروری ذریعہ جبکہ عورت و مرد کا تعلق و ازدواج ہے تو ہر ایک مذہب میں ازدواج کے متعلق احکام و قواعد کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کتب سابقہ اور انبیائے سابقہ کی تعلیمات میں مسئلہ ازدواج کے متعلق آئین و قوانین ضرور موجود ہونگے۔ لیکن چونکہ پرانی مذہبی کتابیں منسوخ ہو کر مسخ ہو چکی ہیں اور تحریف و تبدیل نے کسی کو بھی اصلی حالت میں نہیں چھوڑا اس لئے بعض میں قواعد ازدواج موجود ملتے ہیں اور بعض میں نہیں۔ بعض میں وہ کسی قدر معقول حالت میں نظر آتے ہیں اور بعض میں بہت ہی غیر معقول و غیر مفید صورت میں۔ قرآن کریم چونکہ بنی نوع انسان کے لئے آخری اور مکمل ہدایت نامہ ہے لہذا اس کے اندر قواعد ازدواج بھی نہایت معقول

مفید اور مکمل حالت میں موجود ہیں۔ اس حقیقت کی تعلیظ اور اس سچے دعوے کی تردید میں معترضین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ

قرآن شریف نے بیوہ عورتوں کو نکاح ثانی کی اجازت دی ہے جو غیر ضروری ہی نہیں بلکہ مضر ہے پھر ایک مرد کو کئی بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت بھی غیر معقول اور عورتوں پر ظلم ہے۔ نیز قرآن مجید نے خاوند بیوی کو قطع تعلقات کی بھی اجازت دے دی ہے یہ بھی نوع انسان کے لئے مضر اور سراسر ظلم ہے۔

یہ اعتراضات نہ صرف انہیں مختصر الفاظ میں بلکہ اس سے بہت زیادہ تفصیل اور دھوم دھام کے ساتھ مختلف پیرایوں میں پیش ہوا کرتے ہیں مگر سب کا خلاصہ اور مفاد یہی ہے جو اوپر درج ہوا ہے۔ اس اعتراض پر نظر کرنے سے پیشتر اس حقیقت کا ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ عورت اور مرد کے تعلقات ایک فطری اور پیدائشی تقاضا ہے۔ نکاح کے ذریعہ ان فطری تقاضوں سے انسان مفید نتائج حاصل کر سکتا ہے۔ مثلاً قوائے شہوانی کے اقتضا کا طریقہ سے بلا فراغت ہونا۔ یا رنگسار کے شریک حال رہنے کی راحت کا میسر ہونا۔ امور خانہ داری کی اصلاح اور حفظ مال و پرورش اولاد میں ایک دوسرے کی امداد و اعانت کرنا وغیرہ۔ دنیا کی تمام قوموں اور تمام مذہبوں میں نکاح کے کچھ نہ کچھ آئین و قوانین مروج و متعین ہیں۔ پس کسی ایک قوم یا ایک مذہب کے قوانین ازدواج کو اچھایا برا کہنے کے لئے ہم مجبور ہیں کہ دوسری قوموں اور دوسرے مذہبوں کے قوانین کو بھی زیر نظر لائیں۔ کسی مذہب کے قوانین ازدواج پر غور کرنے کا مسئلہ دنیا میں ہمیشہ اعتباری طور پر ہی زیر بحث آسکتا ہے اور آئندہ بھی یہ مسئلہ ہمیشہ اعتباری ہی رہے گا۔ نیز معاشرت انسانی سے تعلق رکھنے والے تمام مسائل کی یہی حالت ہے کہ کسی ایک مذہب کے معاشرتی قانون کو اچھایا برا کہنے کے لئے اس کے بالمقابل دوسرے مذہب کے قانون کا بڑا یا اچھا ہونا ضروری ہے۔ جو معاشرتی مراسم تمام بنی نوع انسان میں مشترک ہیں ان کے زیر بحث لانے اور ان کو اچھایا برا کہنے کی طرف کبھی کسی کو توجہ نہیں ہوتی۔ علاوہ ازیں معترضین جبکہ کسی خاص مذہب کے پیرو ہوں اور اسلام پر معترض ہوتے ہوئے پورے جوش و خروش کا اظہار کریں تو ان کو سمجھانے۔ اسلامی قوانین کی خوبیوں سے آگاہ کرنے اور کم از کم بجا ضد سے ہٹا کر عدل و انصاف کی طرف متوجہ کرنے کے لئے بھی ضرورت ہے کہ معترضین کے مذہبی قوانین پر سرسری نظر ڈال لینے میں تامل نہ کیا جائے۔

بقائے نوع کا انسان فطری طور پر خواہشمند ہے لیکن خدائے تعالیٰ نے انسان کی اس خواہش سے بڑھ کر بھی ایک اور انتظام فرما دیا ہے یعنی انسان اگر اولاد کا خواہاں نہ ہو تب بھی وہ مجبور ہو کر اپنے جذبہ شہوت کو پورا کرے اور اس کے نتیجہ میں اولاد بھی پیدا ہو جائے۔ انسانی فطرت میں پیدا کئے ہوئے جذبہ شہوت کی ایسی ہی مثال ہے جیسے غذا کی اشتہا کہ انسان کو بھوک لگتی ہے وہ کھانا کھاتا ہے۔ اور اس کے نتیجہ میں بدل مایہ تحلیل ہوتا اور انسان تندرست رہتا ہے۔ اگر کوئی مذہب یہ حکم دے کہ خواہ کتنی ہی بھوک لگے ہمیشہ کھانا نہ کھانا ہی زیادہ اچھا ہے تو اس مذہب کی نسبت کہا جائیگا کہ وہ انسانوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح کوئی مذہب یہ حکم دے کہ ہمیشہ تجرد ہی کی حالت میں رہنا اور جذبہ شہوت کو کسی حالت میں بھی کبھی پورا نہ کرنا زیادہ اچھی بات ہے تو اس کی نسبت کہا جائیگا کہ وہ نسل انسانی کو دنیا سے معدوم کرنے کا خواہاں ہے۔ اسلام نے اس معاملہ میں فَاِنْ كُنْتُمْ لَا تَخْتَارُونَ لَكُمْ اَوْلَادٌ رَّهْبَانِيَّةٌ فِي الْاِسْلَامِ کا حکم دے کر صاف طور پر بتا دیا ہے کہ وہ نسل انسانی کے باقی رکھنے کا خواہاں اور نسل انسانی کے معدوم کرنے کی کوششوں کا مخالف ہے۔

اگر کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی ہو اور وہ اپنی اشتہا فرو کرنے کے لئے کوئی زہریلی چیز کھلے تو اگرچہ اس کی اشتہا فرو ہو جائیگی لیکن اس کے نتیجہ میں صحت جسمانی کا مقصد اصلی حاصل نہوگا اسی لئے انسان ایسی غذا میں انتخاب کرنے پر مجبور ہے کہ بھوک کی تکلیف بھی دور ہو اور پرورش جسم کا مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ یہی حالت شہوت جماع کی ہے کہ اگر انسان اس کو کسی قانون اور ضابطہ کی پابندی سے آزاد اور خلیع الرسن ہو کر پورا کریگا تو بقائے نوع کے مقصد اصلی سے بھی محروم رہیگا اور شاید اپنی ہلاکت کے بھی بہت سے سامان فراہم کر لیگا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فِئْسَاءُ كَفُؤْرَتٌ لَّكُمُ (سورہ نسا رکوع ۲۸) یہی لطیف استعارہ پنڈت دیانند صاحب سرتی نے بھی اپنی کتاب تیسارے پرکاش میں استعمال کی ہے جہاں وہ فرماتے ہیں کہ ہجو شخص سب سے اعلیٰ انسانی درخت کے بیج کو برے کھیت میں کھوتا ہے وہ

بھاری بیوقوف کہلاتا ہے۔

پھر قرآن کریم عورتوں کے متعلق فرماتا ہے کہ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهِنَّ (بقرہ رکوع ۲۲) یعنی جس طرح لباس انسان کی سردی و گرمی سے حفاظت کرتا ہے اسی طرح بیوی خاوند کو دنیا کے سرد و گرم سے بچانوالی اور خاوند بیوی کو دنیا کے سرد و گرم سے بچانوالا ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں۔ اسی حفاظت کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ۔

وَأَنْتُمْ أَنْبَاءُ اللَّهِ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِقَامِ كُفْرًا أَنْ يَكُونُوا
فَقْرًا يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورہ نور رکع ۲۴)

اور اپنی رائندوں کے نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور لونڈوں
میں سے اُن کے جو نیک بخت ہوں اگر یہ لوگ محتاج ہوں تو
تو اللہ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر دے گا اور اللہ گنجائش والا اور
سب کے حال سے واقف ہے۔

رائندوں کا نکاح نہ کرنا عورت پر اس لئے بڑا ظلم تھا کہ اُس کے فطری قوی کا تقاضا ہوتا
ہے کہ اُس کی شادی ہو۔ دوسرے نسل انسانی کو نقصان پہنچانا تھا کہ ایک اولاد پیدا کرنے کے
قابل عورت کو بلا کسی معقول سبب کے اولاد پیدا کرنے کا موقع نہیں دیا جلتا۔ قرآن مجید نے
مدرجہ بالا حکم دے کر نسل انسانی کی ایک اہم ضرورت کو پورا کر دیا اور عورتوں کو مصیبت سے
بچا لیا۔ لیکن سوامی دیانتد صاحب سرستی بانی آریہ سماج اس پر معترض ہیں اور فرماتے ہیں
کہ رائند عورت کو دوسرا نکاح ہرگز نہ کرنا چاہئے۔ سوامی جی کے روحانی استاد منوجی مہاراج منومرتی
کے پانچویں ادھیام میں فرماتے ہیں کہ۔

”عورت اپنے خاوند کی وفات کے بعد دوسرے شوہر کا نام بھی نہ لے جو عورت
اولاد ہونے کی طمع میں دوسرے شوہر سے جملع کرتی ہے وہ دنیا میں بدنام
ہوتی ہے اور عاقبت میں پتی لوک کو نہیں پاتی۔“

سوامی دیانتد صاحب سرستی بوجہ عورت کی نسبت فرماتے ہیں کہ ”وہ اگر حالتِ تجرد
میں رہی تو کوئی بھی خرابی پیدا نہ ہوگی۔ اسی طرح رائند و امرد حالتِ تجرد میں بسر کرے اور اگر
خاندان اور نسل کے باقی رکھنے کی خواہش ہو تو اپنی ذات ولے کا لڑکا گود لے لیں گے۔“
(دیکھو ستیا رتھ پرکاش صفحہ ۱۳۰)۔ سوامی جی مرد و عورت کے اُس فطری تقاضائے شہوت کو
بالکل بے حقیقت سمجھتے ہیں اور اُن کے نزدیک بنی نوع انسان میں سے ہر نفس بڑی انسانی
بلکہ بڑی خوشی سے اپنے قوائے فطری کو مغلوب اور فنا کر سکتا ہے۔ بقائے نسل کا اُن کو البتہ
کسی قدر خیال ضرور آگیا ہے اور انہوں نے اُس کی ایک ترکیب بتا دی ہے کہ کسی دوسرے
کے لڑکے کو اپنا لڑکا بنا لو۔ اُن کے نزدیک وہ سارے کے سارے فطری تعلقات جو نطفہ
کی وجہ سے باپ بیٹے کے درمیان ہو سکتے ہیں اور وہ تمام خصوصیات جو نطفہ کے ذریعہ ماں
باپ بہن بھائی وغیرہ کو ایک خاندان میں منسلک و مشترک کرتی ہیں۔ صرف زبانی اور
خیالی جمع خرچ سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے اور شاید کوئی بھی سمجھدار آدمی نہ سمجھ سکے

کہ ایک شخص دوسرے کے نطفہ سے پیدا شدہ بیٹے کو کس طرح اپنا حقیقی بیٹا یقین کر سکتا اور کس طرح کوئی شخص ایک ایسے شخص کو (خواہ کتنا ہی بڑا محسن کیوں نہ ہو) اپنا باپ یقین کر سکتا ہے جس کے نطفہ سے وہ پیدا نہ ہوا ہو۔

سوامی جی کے مندرجہ بالا ارشادات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو اولاد پیدا کرنے اور زنا شونی کے تعلقات رکھنے سے سخت نفرت ہے لیکن یہ خیال فوراً ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے جبکہ مذکورہ بالا ارشاد کے ساتھ ہی ہم یہ ارشاد بھی پاتے ہیں کہ

”اور اگر بڑھچہرہ (بجہرہ کی حالت) نہ رکھ سکیں تو نیوگ کر کے اولاد پیدا کر لیں“

(ستیا رتھ صفحہ ۱۳۰)

پھر یہی نہیں بلکہ دوسری جگہ اسی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں وہ فرماتے ہیں کہ

”اگر حاملہ عورت سے ایک سال صحبت نہ کرنے کے عرصہ میں مرد سے یاد اٹھ کر مرد کی عورت سے نہ رہا جائے تو کسی سے نیوگ کر کے اس کے لئے اولاد پیدا کر دے۔“

(ستیا رتھ صفحہ ۱۳۹)

رائڈ اور رنڈو کو تو اولاد کے حصول کی ترکیب سوامی جی بتا ہی چکے ہیں کہ دوسرے کی اولاد گود لے لی جائے پس ظاہر ہے کہ ”بڑھچہرہ نہ رکھ سکیں“ اور ”نہ رہا جائے“ کا صاف مطلب یہی ہے کہ اگر قولے شہوانی تقاضا کریں تو نیوگ کے ذریعہ اس تقاضے کو پورا کر لیا جائے نتیجہ میں اولاد بھی حاصل ہو جائے تو یہ قسمت میں قارئین کرام سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ ایک مرتبہ سوامی جی کے مندرجہ بالا ارشادات کو پھر پڑھ لیں اور غور کریں کہ آیا نیوگ کی اجازت محض اولاد پیدا کرنے کے لئے ہی ان کو دینی پڑی ہے۔ یا جذبات شہوانی کے فرو کرنے کے لئے پھر لطف یہ کہ عورت کے حاملہ ہو جانے کی حالت میں عورت کے وضع حمل وغیرہ سے فاسخ اور قابل جمع ہونے تک سال بھر سے زیادہ مرد کو ضبط اور صبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ اس فرصت میں وہ نیوگ کے شغل میں مصروف ہو سکتا ہے عورت و مرد کے قولے شہوانی کی رعایت پر نظر رکھنے میں اس جگہ سوامی جی نے جس قسم کی سیر چشمی کا اظہار فرمایا ہے افسوس ہے کہ اس کو قابلِ داد نہیں قرار دیا جاسکتا اور اس تضاد میں توافق بھی نہیں پیدا کیا جاسکتا کہ ایک طرف وہ بڑھچہرہ کو بہت ہی معمولی سی بات سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی بھی خرابی نہیں دیکھتے دوسری طرف یہ سیر چشمی اور رعایت جس کا بھی ذکر ہوا۔

نکاح ثانی سے سوامی جی کو سخت نفرت ہے اور وہ اُس کو کسی حالت میں بھی جائز قرار نہیں دے سکتے۔ نکاح ثانی کی چار خرابیاں سوامی جی نے بتائی ہیں جو ستیا رتھ پرکاش سر حرف بھرت نقل کیجاتی ہیں۔

”سوال۔ پترواہ (نکاح ثانی) میں کیا نقص ہے !

جواب۔ پہلا عورت و مرد میں محبت کا کم ہونا کیونکہ جب چاہے تب مرد کو عورت اور عورت کو مرد چھوڑ کر دوسرے کے ساتھ تعلق کر لیں گے۔ دوسرا جب عورت اپنے خاوند کے مرنے پر یا مرد اپنی عورت کے مرنے کے پیچھے دوسرا بیاہ کرنا چاہیں تب پہلی عورت کی یا پہلے خاوند کی جائداد کو اڑا لیجانا اور اُن کے کنبہ والوں کا اُن سے جھگڑا کرنا۔

تیسرا۔ بہت سے اچھے خاندانوں کا نام و نشان بھی مٹ کر اُن کی جائداد کا برباد ہو جانا۔

چوتھا۔ پتی برت اور استری برت دھرموں کا برباد ہونا اس قسم کے نقصوں کے سبب دو جن میں پترواہ (نکاح ثانی) یا ایک سے زیادہ بواہ کبھی نہ ہونے چاہئیں“ (منقول از ستیا رتھ پرکاش مطبوعہ یونیس اسکیم پریس لاہور صفحہ ۱۳۰) مندرجہ بالا عبارت میں چوتھی خرابی کے لفظ پتی برت پر نشان لگایا گیا ہے اور حاشیہ میں اس لفظ کی تشریح اس طرح کی گئی ہے۔

”پتی برت سے خاوند کی حلف اور استری برت سے زوجہ کی حلف مراد ہے مگر بواہ سے یہ حلف ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ دونوں نے بیاہ کے وقت پریشور کو حاضر و ناظر جان کر قسمیہ عہد کیا تھا کہ اپنی حین حیات تک دوسرے کے ساتھ بیاہ نہ کریں گے (ستیا رتھ حاشیہ صفحہ ۱۳۰)“

معلوم ہوا کہ مندرجہ بالا چار خرابیاں اگر واقع ہوں تو پھر سوامی دیا منڈ صاحب کو بھی نکاح ثانی پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہی چار خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ عقد ثانی کو بہت برا جانتے اور ہرگز نہیں مانتے ہیں لہذا ہم کو سوامی جی کی ارشاد فرمودہ چاروں خرابیوں کو غور و تامل کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔

(۱) صرف اس بات کا علم ہونے سے کہ عقد ثانی جائز ہے خاوند بیوی میں محبت کا کم ہونا اور یہ

معلوم ہونے سے کہ عقد ثانی جائز نہیں ہے۔ محبت کا زیادہ ہونا بڑی ہی عجیب بات معلوم ہوتی ہے اور یہ بات اسی شخص کی زبان سے نکل سکتی ہے جو محبت کے معنی اور اس کی حقیقت سے قطعاً نا آشنا ہو۔ محبت ہمیشہ حسن یا احسان سے پیدا ہوتی ہے حسن سے صرف حسن صورت نیکر بلکہ حسن سیرت وغیرہ ہر قسم کی خوبیاں مراد ہیں۔ اسی طرح احسان کا مفہوم بھی عام ہے۔ مجبوری اور زبردستی سے محبت ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی۔ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ مسلمان میاں بیوی میں ہندو میاں بیوی سے کم محبت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس اعتبار سے مسلمانوں کی معاشرتی حالت ہندوؤں سے بدرجہا بہتر و خوشگوار ہے۔ کیونکہ مسلمان میاں بیوی اس بات کو جانتے ہوئے کہ ہمارے تعلقات اگر بید خراب ہو گئے تو ہم میں جدائی ممکن ہے بد اخلاق بد وضع ہونے پر بھی ایک دوسرے کی رعایت ملحوظ رکھتے اور خود ہی اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں لیکن ہندو زوجین اگر ایک دوسرے کے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں تو ان میں جو ظالم ہوتا ہے اس کو مظلوم کے ساتھ رعایت ملحوظ رکھنے کی طرف کوئی ایسی چیز متوجہ نہیں کر سکتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ منافرت ترقی کر کے عداوت و دشمنی تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوؤں میں مخرب اخلاق واقعات نسبتاً زیادہ پیش آتے رہتے ہیں جو عقد ثانی کے ناجائز ہونے کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ عقد ثانی کا فقط علم ہونے سے مرد و عورت خواہ مخواہ اپنے تعلقات ترک نہیں کر سکتے بلکہ ان میں سے ہر ایک نباہ کی پوری کوشش کرتا ہے۔ البتہ ہر ایک کو یہ سلی ہوتی ہے کہ مجبوری پر ہم آزاد بھی ہو سکتے ہیں اور سخت مجبوری کی حالت میں وہ ایسا کر بھی لیتے ہیں اور ایسا کرنا ہی ان کے لئے مفید ہوتا ہے اور ایسے واقعات شاذ و نادر ہی کبھی سُننے میں آتے ہیں اس طرح ان کی معاشرت نہایت اعتدالی حالت میں گذرتی ہے۔ بخلاف ہندوؤں کے کہ میاں بیوی اگر ایک دوسرے سے ہل چل گئے تو خیر ورنہ ان بن کی صورت میں ایسی ناپورسانہ مجبوریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات خودکشی اور جرائم کاری کی طرف متوجہ ہو کر نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ خاندان بھر کو تباہ اور بدنام کر دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اس طرف دوبارہ توجہ دلانی ضروری ہے کہ عقد ثانی کے ناجائز ہونے اور ناقابل برداشت باتیں پیش آنے پر بھی ہمیشہ کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ مجبورانہ طور پر بندھے رہنے کا تقابل محبت کو بہت ہی کم کر سکتا ہے۔ بڑھا نہیں سکتا۔

(۲) سوامی جی نے دوسری خرابی رشتہ داروں کے جھگڑا کرنے اور جائداد کے چلے جانے

کی بیان کی ہے جس کے سننے سے بے اختیار منہسی آتی ہے۔ اور ان کی فہم فراست کا مرتبہ قائم کرنے والے کو شش و پنج میں مبتلا کر دیتی ہے۔ خاوند کی جائداد کا کل یا جزو غرض جس قدر حصہ بیوی کو پہنچنا چاہئے اور جس کی وہ جائز طور پر مالک ہوگی اُس کو اپنے اختیار سے لیجا لگی کسی رشتہ دار کا کیا حق ہے کہ وہ اُس سے جھگڑا کرے اور اُس کی جائداد پر اُس کو قبضہ نہ کرنے دے اور اگر اُس کا کوئی حق اُس جائداد میں نہیں ہے بلکہ رشتہ داروں کا حق ہے تو اُس پر رشتہ دار قبضہ کرینگے عورت کیوں اُس کو لیجانے لگی اور اُس پر ناجائز قبضہ کرنے لگی ہے۔ اسی طرح عورت کے مرنے پر رندوے مرد کی حالت ہوگی بہر حال جو کوئی بھی عدل و انصاف کے خلاف ناجائز طور پر کسی کی جائداد کو اپنے قبضہ میں لائے گا وہی مجرم اور جھگڑا کرنے والا سمجھا جائیگا اور ناجائز جھگڑا کرنے والوں یعنی مجرموں کو اپنے جرم کے بدنتائج برداشت کرنے پڑیں گے اس کی کیا ضرورت ہے کہ جھگڑا کرنے والوں اور مجرموں کی خاطر ایک بے گناہ کو سستی کیا جائے اور بیچاری عورت کا گلہ دبایا جائے کہ وہ ساری عمر رند لپے کی مصیبتوں میں مبتلا رہے آپ اپنی جائداد کو سنبھالیے مگر بیچاری عورت کی تو گلو خلاصی کیجیے۔ اسی طرح بیچارے رندوے مرد کو عمر بھر کے لئے بیوی جیسے امیس و غمگسار سے محروم نہ رکھئے۔

(۳) تیسری خرابی اور دوسری خرابی ایک ہی ہیں۔ سوامی جی نے شاید نمبروں کی تعداد بڑھانے کے لئے دوسری خرابی کو کسی قدر الفاظ بدل کر تیسری خرابی قرار دیدیا ہے۔ اچھے خاندانوں کی جائداد اور برے خاندانوں کا افلاس و تہیدستی بنی نوع انسان کے لئے مذہبی قانون پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتے۔ اگر جائداد والوں کی جائداد کسی عورت کی گردن پر چھری رکھوا سکتی ہے تو مفلسوں کی بے سروسامانی کیوں عورت کو اُس کے جائز حقوق نہیں دلو سکتی سوامی جی کو جائداد سے اگر ایسی ہی شدید محبت تھی کہ وہ جائداد کی حفاظت کے مقابلہ میں نوع انسان کے فطری حقوق کو بھی نظر انداز کر سکتے تھے تب بھی اُن کو سوچنا چاہئے تھا کہ ایک خاندان سے جس طرح جائداد دوسرے خاندان میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دوسری خاندان کی جائداد اس خاندان میں آ سکتی ہے۔ قوم یا ملک کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور عدل و انصاف قائم ہو کر ظلم و ستم بھی دور ہوتا ہے۔

(۴) چوتھی خرابی جو سوامی جی نے بیان فرمائی ہے وہ درحقیقت ایک مغالطہ ہے جو سوامی جی نے دینا چاہا ہے یا شاید خود اُن کو مغالطہ لگ گیا ہے۔ کیونکہ سوامی جی نے جس بات کو بطور

دلیل پیش کیا ہے وہی تو ان کا دعویٰ ہے۔ دعوے کو بجائے دلیل پیش کرنا عقل مند لوگوں کی مجلس میں بیکار و بیجا سمجھا جاتا ہے۔ سوامی جی کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ عورت اور مرد نے شادی کے وقت ایک دوسرے سے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا تھا کہ ہم آپس میں وفادار رہیں گے اور دوسری شادی نہ کریں گے نکاح ثانی سے وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا نکاح ثانی ناجائز ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ تو مابہ النزاع ہے۔ بیوہ ہونے کی حالت میں عورت اور رشتہ دار ہونے کی حالت میں مرد دوسری شادی ہرگز نہ کریں گے۔ ایسا سخت اور ناجائز معاہدہ کیوں کیا جاتا اور اس طرح نوع انسان کے فطری حقوق کو کیوں پامال کیا جاتا ہے؟ اسی کا تو ان کو جواب دینا تھا جس کو وہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں۔ پھر اس صاف اور سیدھی بات پر بھی ان کو غور کرنا چاہئے تھا کہ دو سلطنتیں آپس میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور محبت کا معاہدہ کرتی ہیں۔ اتفاق سے ایک سلطنت اپنے معاہدہ کے خلاف دوستی و ہمدردی کی جگہ دشمنی و عداوت کا اظہار کرتی اور دوسری سلطنت پر فوج کشی کر دیتی ہے تو کیا اس دوسری سلطنت کے لئے وہ معاہدہ فسخ نہیں ہوا اور کیا اس دوسری سلطنت کا فرض ہے کہ وہ اس دوستی و ہمدردی کے معاہدہ کی وجہ سے حملہ آور فوج کے ہاتھوں پامال ہوتی رہے اور قتل و غارت کر کے حملہ آور کو اپنا دوست اور ہمدرد ہی سمجھتی رہے۔ شاید سوامی جی کو یہ بھی معلوم نہیں کہ دو فریق جب آپس میں کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو چاہے صاف الفاظ میں مذکور ہو مگر مصالحت باہمی کی شرط ہر حال اس میں مقدر و مضمحل ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس معاہدہ کو ہرگز معاہدہ نہیں کہا جائیگا۔ خاوند بیوی اگر ایک دوسرے کے وفادار رہنے کا معاہدہ کرتے ہیں تو جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی ایک اس معاہدہ کو توڑنا چاہیگا تو دوسرے کے لئے وہ خود بخود ٹوٹ جائیگا۔ مثلاً ایک خاوند اپنی بیوی کو بلا وجہ زد و کوب کرتا۔ کھانے کو نہیں دیتا۔ بیچاری کے کام کرتا۔ انواع و اقسام طریقوں سے رات دن ستاتا اور اپنی ظالمانہ و سنگدلانہ حرکات سے مطلق باز نہیں آتا چاہتا ہے تو اس کی بیوی کو عقل سلیم کیسے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ اس صلف و وفاداری کی پابندی جس کو اس کا خاوند توڑ چکا ہے اپنے لئے ضروری سمجھے اور ایسے بد عہد و ظالم خاوند کے ساتھ جس کی اصلاح محال ہے رہ کر تنہا بیٹھ رہے۔ یا کسی کی بیوی فاحشہ ہو جائے اور اس کی حرام کاری و غداری سے واقف ہونے کے بعد بھی وہ خاوند اس کو اپنی بیوی کی حیثیت رکھے اور اپنی جان اور مال کو ہمہ اوقات خطرہ کی حالت میں پا کر بھی اس عورت کو طلاق نہ دیکے

اور دوسری عورت سے شادی کر کے آرام تن حاصل نہ کر سکے۔

سوامی دیا تم صاحب کے ہر چار دلائل (جو انہوں نے نکاح ثانی کی مخالفت میں بیان کئے تھے) اور ان کی حقیقت قارئین کرام ملاحظہ فرما چکے اب ہم کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ انہوں نے نکاح ثانی کی جگہ جو چیز تجویز کی ہے اس کی حیثیت کیا ہے۔ سوامی جی نے نکاح ثانی کی جگہ نیوگ تجویز کیا ہے اور ان کے نزدیک نیوگ میں کسی قسم کی کوئی بھی خرابی واقع نہیں ہوتی۔ نکاح ثانی کی ممانعت اور نیوگ کا حکم جو سوامی جی نے دیدوں سے نکال کر بیان کیا ہے اس طرح ہے۔

”اے بیابے ہوئے مرد عورت تو تم دونوں رات کو کہاں ٹھہرے تھے اور دن کو کہاں بسر کیا تھا تم نے کھانا وغیرہ کہاں کھایا تھا تمہارا وطن کہاں ہے جس طرح بیوہ عورت اپنے دیور کے ساتھ شب باس ہوتی ہے یا جس طرح بیابا ہوا مرد اپنی بیابہ عورت کے ساتھ اولاد کے لئے یکجا شب باس ہوتا ہے اسی طرح تم کہاں شب باس ہوئے تھے“ (رگوید اشوک ۱۰ - ادھیائے ۸ - ورگ ۱۸ منتر ۲)

”اے مرد یہ بیوہ عورت اپنے خاوند کے مرجانے پر خاوند سے حاصل ہونیوالے سنگھ کی خواہش کرتی ہوئی تجھے اپنا خاوند قبول کرتی ہے اور نیوگ کے قاعدے کے تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کو قبول کر اور اس سے اولاد پیدا کر۔ یہ بیوہ عورت دیدوں میں بیان کئے ہوئے قدیم دھرم کو پالتی ہوئی بطریق نیوگ خاوند کرنا چاہتی ہے اس لئے تو بھی اسے قبول کر اور اس بیوہ عورت سے اس وقت یا اس دنیا میں اولاد پیدا کر اور اس کو مال و دولت یا نطفہ عطا کر گویا بطریق گرہا دہان اس سے ہم صحبت ہو“ (اتھرو وید - کانڈہ ۸ - انوواک ۳ - ورگ ۱۸ منتر ۲)

”اے بیوہ عورت اپنے مرے ہوئے اصلی خاوند کو چھوڑ کر زندہ دیور کو قبول کر اس کے ساتھ رہ کر اولاد پیدا کر وہ اولاد جو اس طرح پیدا ہوگی تیرے اصلی خاوند کی ہوگی جس کو تو نے بیاہ میں اپنا ہاتھ دیا تھا اگر نیوگ کے ہوئے خاوند (نیوگ) کے لئے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے نیوگ کیا ہے تو اس صورت میں یہ اولاد اُسکی ہوگی اور اگر اپنے لئے کیا ہے تو وہ اولاد تجھ بیوہ کی ہوگی۔ اے بیوہ عورت تو اپنے اصلی خاوند

کے مرنے پر کسی ایسے مرد کو بطریق نیوگ خاوند قبول کر جس کی بیاتہا عورت مر گئی ہو اور اس طرح اولاد پیدا کر کے سکھ حاصل کر (رگوید منڈل ۱۰۔ سوکت ۱۸۔ منتر ۸) ”اے نطفہ عطا کر خوالے اصلی خاوند تو اس بیاتہا عورت کو بہ بستی سے با امید کر اور اس کو صاحب اولاد اور ہر قسم کے اعلیٰ سے اعلیٰ سکھ سے بہرہ ور کر۔ اس بیاتہا عورت سے دس اولاد پیدا کر اس سے زیادہ ہرگز پیدا نہ کر اسی طرح اے عورت تو اپنے بیاہے ہوئے خاوند سمیت گیارہویں خاوند تک نیوگ کر۔“

(رگوید۔ اشک ۸۔ ادھیائے ۳۔ ورگ ۲۸۔ منتر ۵)

اے عورت تیرا پہلا جو بیاہا ہو خاوند ہے وہ کنوارے پن کی صفت سے موصون ہونے کے سبب سوم نامزد ہوتا ہے اور جو تیرا دوسرا نیوگ کا خاوند ہے اور جس کو تو بیوہ ہونے پر مستبول کرتی ہے اس کی اصطلاح گندھرو ہے۔ کیونکہ وہ بھوگ (مجامعت) کے ہوئے اور اس سے واقف ہوتا ہے اور جس سے تو تیسری بار نیوگ کرتی ہے اس کی اصطلاح اگنی ہے۔ کیونکہ جب وہ تجھ دو مردوں کی صحبت بھگتی ہوئی کے ساتھ نیوگ کرتا ہے تو اس کے جسم کی دھات اس طرح جل جاتی ہے جس طرح آگ میں ایندھن۔ اے عورت چوتھے سے لے کر دسویں تک جس قدر تیرے خاوند ہیں ان کی طاقت اور نطفہ معمولی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ منس نامزد ہوتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی سوتیا گندھرو یا اگنائی۔ منشیہ اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ (رگوید۔ اشک ۸۔ ادھیائے ۳۔ ورگ ۲۸۔ منتر ۵)

مندرجہ بالا تمام منتر سوامی دیانند صاحب کی مشہور کتاب ”رگوید آدمی بھاشیہ بھومکا“ سے نقل کئے گئے ہیں جو انہوں نے نیوگ کے بیان میں ویدوں سے انتخاب کر کے لکھے ہیں ان منتروں کا جو ترجمہ سائن اچارج اور مہی دھر وغیرہ نے کیا ہے وہ اس ترجمہ سے جو سوامی جی نے کیا ہے مختلف اور زیادہ جیسا سوز ہے لیکن ہم کو اس وقت صرف سوامی جی کی رائے پر غور کرنا ہے لہذا انہی کی کتاب سے ترجمہ نقل کرنا ضروری تھا۔ ویدوں کے ان منقولہ منتروں سے جو کچھ مستفاد ہوتا ہے اس پر قارئین کرام خود غور فرمائیں گے اس موقع پر صرف اس قدر توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ سوامی جی نے مندرجہ بالا منتروں میں

پہلے منتر سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ نکاح ثانی نا جائز ہے (دیکھو صفحہ ۱۳۵ بھوکا مصلوبہ مفید عام لاہور انس
پہلے منتر (یعنی رگ وید اشک ۷-۱-۱۰-۸-۱۸-۱۸ منتر) کو پھر ایک مرتبہ ملاحظہ فرمائیے اور
اس نتیجہ کے نکلنے کی کوشش کیجئے جو سوامی جی نے نکالا ہے۔ دوسرے منتر یعنی اتھرو وید والے منتر
سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوہ عورت خاوند سے حاصل ہونے والے سکھ کی خواہاں اور نیوگ کے
طریقہ سے کسی مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اتھرو وید نیوگی سے سفارش کرتا ہے کہ اس کی خواہش
کو پورا کر اور اولاد بھی پیدا کر۔ ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اتھرو وید خود قدیم نہیں ہے کیونکہ وہ
ویدوں میں بتائے ہوئے قدیم دھرم کی طرف بعد کے زمانہ میں اشارہ کر رہا ہے۔ تیسرے منتر سے
یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیوہ عورت تین قسم کی اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ ایک اپنے مرے ہوئے
خاوند کے لئے ایک نیوگ کے لئے اور ایک اپنے لئے ان ہر سہ قسم کی اولاد میں ماہر الامتياز
بجز اس کے اور کچھ نہیں کہ نیوگ کی کارروائی کرتے وقت نیت کر لی جائے کہ اس کے نتیجہ میں جو بچہ
پیدا ہوگا وہ کس کے حصہ کا ہوگا (جیسا کہ سوامی جی نے تشریح فرمادی ہے اور وہ آگے آتی ہے) چوتھے
منتر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک عورت بیوہ ہونے کے بعد دس مردوں سے باوقات مختلف
یکے بعد دیگرے نیوگ کر سکتی ہے۔ پانچویں منتر سے نیوگ کرنے والے مردوں کے خطابات معلوم ہوتے ہیں
اور ہر ایک خطاب کی حکمت بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور بعض ایسے معارف و حقائق سے آگاہی ہوتی
ہے جو اور کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتے تھے مثلاً جو عورت دو مردوں کی صحبت بھگت چکی ہو اس سے
جو تیسرا مرد ہمبستر ہوتا ہے اس کے جسم کی دھاتو اس طرح جل جاتی ہے جیسے آگ میں ایندھن (چوتھے
پانچویں چھٹے وغیرہ کا تو اور بھی زیادہ برا حال ہونا چاہئے تھا) مگر چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آٹھویں
نویں۔ دسویں۔ گیارہویں کو ایک ہی بد میں رکھا اور منس خطاب دیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے
کہ تین مختلف مردوں سے ہمبستر ہونے کے بعد عورت سموی حالت میں آتی اور ہمبستر ہونے والے مردوں
یعنی بیرج داتاؤں کے لئے بے ضرر ہوتی ہے۔

یہ تو ویدوں کے وہ منتر تھے جو سوامی جی نے بھومکا میں انتخاب کر کے نقل کئے تھے لیکن
ابھی ہم کو یہ دیکھنا باقی ہے کہ انہوں نے ستیا رتھ پرکاش میں جہاں نکاح ثانی کی جگہ نیوگ کو تجویز
لیا ہے وہاں نیوگ کی پوری تعریف اور مکمل ماہیت کیا بیان کی ہے۔ ستیا رتھ پرکاش کے مستند
اردو ترجمہ کے (جس کو آریہ پرتی ندھی سمجھا پنجاب نے آریہ پستکالہ لاہور کے لئے یونین اسٹیم پریس لاہور
میں چھپوایا ہے) صفحہ ۱۳۰ سے صفحہ ۱۳۹ تک نیوگ کا بیان ہے انہیں صفحات سے غیر ضروری

باتوں کو چھوڑ کر نیوگ کے متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں۔ یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ ستیارتھ پر کاش سے ذیل کا اقتباس نہایت احتیاط اور نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہے اور مدعا صرف یہ ہے کہ سوامی دیانند صاحب سرستی نے ستیارتھ پر کاش کے ذریعہ نکاح ثانی کی جگہ جو چیز تجویز کی ہے اُس چیز یعنی نیوگ کی حقیقت و ماہیت سے اس کتاب کے پڑھنے والے واقف ہو کر صحیح فیصلہ کر سکیں کہ دونوں میں کونسی چیز معقول اور کونسی غیر معقول ہے۔ ستیارتھ پر کاش میں تقسیم مضامین دوسری طرح ہے اور اکثر سوال و جواب کے طور پر مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اختصار کو مد نظر رکھ کر صرف نفس مضمون لے لیا ہے اور ہر مضمون پر سلسلہ وار جدا جدا نمبر ڈال دیئے ہیں تاکہ مطلب کے ذہن نشین ہونے میں آسانی ہو۔ ستیارتھ پر کاش کی عبارت میں بعض الفاظ کسی قدر ثقیل اور اصطلاحیں کسی قدر بعید الفہم معلوم ہوئیں لہذا میں نے ان الفاظ اور ان اصطلاحوں کو اردو زبان کی شان قائم رکھنے اور مضمون کے قریب الفہم بنانے کے لئے عام فہم اردو الفاظ میں تبدیل کر دیا ہے۔ مثلاً ستیارتھ پر کاش میں نیوگ کر نیوالے مرد کو بیرج داتا اور نیوگ کرنے والی عورت کو نیکتا لکھا ہے۔ میں نے بیرج داتا اور نیکتا کی جگہ لفظ نیوگ کی رعایت سے نیوگی اور نیوگن لکھ دیا ہے۔ اسی طرح رتودان اور گرہا دہان کی جگہ میں نے لفظ مہستری اور بہیمچریہ کی جگہ حالتِ تجرد لکھ دیا ہے۔ نیوگ کے جواز کی نسبت جہاں سوامی جی نے ساتن دھرم والوں کی بزرگ عورتوں کے نام لکھے ہیں کہ فلاں فلاں عورت نے زمانہ قدیم میں نیوگ کر لیا ہے میں نے اُس حصہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اسی طرح لفظ دیور کے معنی بتائے ہیں یا بیوہ اور کنواری عورت کا فرق نیوگ کے متعلق بتایا ہے اس قسم کی باتوں کو غیر ضروری سمجھ کر نقل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح کہیں کہیں صرف نفس مضمون کو ذرا بھی نقصان پہنچائے بغیر اپنے صاف اور قریب الفہم الفاظ میں نقل کر دیا ہے۔ ہر نمبر پر ستیارتھ کے صفحہ کا حوالہ درج کر دیا ہے۔ ہر شخص ستیارتھ پر کاش کا مذکورہ بالا اڈیشن سامنے رکھ کر ذیل کے ہر ایک نمبر کی جانچ پڑتال کر سکتا ہے اور اس کو معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے مندرجہ ذیل اقتباس میں کوئی بھی بیجا تصرف نہیں کیا اور نفس مضمون کو رتی برابر بھی نقصان نہیں پہنچا۔ ساتھ ہی میں اپنی کتاب کے مطالعہ کرنے والوں سے نہایت ادب کے ساتھ معافی کا خواستگار ہوں کہ ان کے سامنے ایسا مضمون پیش کیا گیا ہے جس کو وہ شاید غیر مذہب قرار دیں لیکن میں مجبور تھا کیونکہ آئے دن آریہ سماجی لکچراروں کی طرف سے عقد ثانی پر ہنسنا نہ انداز میں جلسوں کے اندر اعتراض کئے جاتے اور آریہ سماجی اصحاب ہی

بار بار مسلمانوں کو نکاح ثانی کے متعلق پھیل پڑتے رہتے ہیں۔ پس معتز ضنین کی ایک بڑی تعداد کو اسی طرح سمجھایا اور حقیقت آشنا بنایا جاسکتا ہے کہ آریہ سماج اور اسلام دونوں کی تعلیم پہلو بہ پہلو سامنے رکھ دی جائے اور مخالف و موافق دونوں کو صحیح طور پر غور کرنے کا موقع میسر آجائے اس لئے بھی اس جگہ نیوگ کے متعلق تذکرہ کرنا ضروری معلوم ہوا کہ آریہ سماج کی طرف سے نہ صرف عقد ثانی بلکہ طلاق اور تعدد ازواج پر بھی سخت اور نامناسب لب و لہجہ میں اعتراضات ہوئے ہیں اور ان تینوں ضرورتوں کے لئے باقی آریہ سماج نے ایک ہی تدبیر یعنی نیوگ کو تجویز کیا ہے۔ اب نیوگ کے متعلق ستیا رتھ پرکاش کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ وہ ہوندا۔

(۱) نیوگ کی حالت میں عورت اپنے فوت شدہ خاوند ہی کے گھر میں رہے (یعنی نیوگی کو نیوگ کرنے کے لئے نیوگن کے قیام گاہ پر آنا چاہئے نیوگن اُس کے یہاں نہیں جائیگی) (صفحہ ۱۳۰)
(۲) نیوگ کرانے والی بیوہ عورت نے اگر اپنی عمل کو نیوگ کرایا ہے تو نیوگ سے پیدا شدہ لڑکے اُس کے متوفی خاوند کے بیٹے سمجھے جائیں گے اُن کا خاندان یا گوت اُسی فوت شدہ خاوند کا گوت اور خاندان ہوگا اور وہ اُسی فوت شدہ کی جائداد کے وارث ہونگے۔ نیوگی سے کسی قسم کا کوئی تعلق اُن کو نہ ہوگا۔ (صفحہ ۱۳۱)

(۳) اگر نیوگی نے بیوہ عورت سے خود بچے حاصل کرنے کے لئے نیوگ کیا ہے تو بچے نیوگی کے سمجھے جائیں گے اور اُن بچوں کا خاندان نیوگی کا خاندان سمجھا جائیگا اور نیوگی ہی کی جائداد کے وارث ہونگے۔ نیوگن یعنی اپنی ماں کی جائداد سے اُن کو کوئی تعلق نہ ہوگا (صفحہ ۱۳۱)
(۴) نیوگی اور نیوگن کا تعلق صرف نیوگ کے عمل تک ہی ہوتا ہے اُس کے بعد اُن دونوں میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے کار بار۔ طرز رہائش۔ نفع نقصان۔ کاروبار خانہ داری وغیرہ میں کسی قسم کا کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ یعنی بالکل غیروں کی طرح بے تعلق ہوتے ہیں کسی کا کسی پر کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ اور بہتری کے محدود وقت کے علاوہ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے (صفحہ ۱۳۱)

(۵) ایک نیوگن اپنے لئے ایک بیرج داتا سے صرف دو بچے پیدا کر سکتی ہے اور اُس کو اس طرح دس بچے حاصل کرنے کی اجازت ہے لہذا اُس کو ہر دو بچوں کے بعد نیا بیرج داتا انتخاب کرنا چاہئے۔ (صفحہ ۱۳۲)

(۶) اگر بیرج داتا خود بھی بچوں کا خواہاں ہو تو نیوگن دو اپنے لئے اور دو اُس کے لئے کل چار

بچے ایک ہی بیرج داتا یا نیوگی کے ذریعہ پیدا کر سکتی ہے (صفحہ ۱۳۲)

(۷) جب نیوگی اور نیوگن آپس میں نیوگ پر رضامند ہو جائیں تو اپنے خاندان کے مردوں اور عورتوں کے سامنے ظاہر کریں کہ ہم دونوں اولاد پیدا کرنے کے لئے نیوگ کرتے ہیں۔ جب نیوگ کا مدعا پورا ہو جائیگا تو ہمارا تعلق قطع ہو جائیگا (صفحہ ۱۳۳)

(۸) مہینہ میں ایک دفعہ مہبتری کا کام کریں اور جب حمل رہ جائے تو سال بھر تک جدا رہیں۔ (صفحہ ۱۳۳)

(۹) جس طرح عورت ایک مرد کے سوا دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی اسی طرح مرد ایک عورت کے سوا دوسری عورت سے شادی نہیں کر سکتا یعنی دونوں کے لئے نیوگ یکساں ہے (صفحہ ۱۳۴)

(۱۰) جیسے گیارہویں مرد تک عورت نیوگ کر سکتی ہے ویسے ہی مرد بھی گیارہویں عورت تک نیوگ کر سکتا ہے۔ (صفحہ ۱۳۶)

(۱۱) شادی شدہ مرد و عورت کو دس بچوں سے زیادہ نہیں پیدا کرنے چاہئیں اگر دس بچے پیدا ہو جانے کے بعد بھی وہ مہبتری کرینگے تو پتہ یعنی گرس ہوئے سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر نیوگ والے مرد و عورت دو یا چار بچے پیدا کرینگے بعد بھی مہبتری کرینگے یعنی عورت نے مرد کو اور مرد نے عورت کو تبدیل نہ کرینگے تو دھرم سے گرس ہوئے سمجھے جائیں گے (صفحہ ۱۳۷)

(۱۲) نیوگ بیوہ عورت ہی کا نہیں بلکہ سہاگن (خاوند والی عورت) کا بھی ہو سکتا ہے جب خاوند اولاد پیدا کرنے کے ناقابل ہو تو خود عورت کو اجازت دے کہ اسے نیکجنت تو کسی دوسرے مرد سے نیوگ کرے اور اولاد پیدا کرے۔ عورت کو چاہئے کہ وہ نیوگ کرے مگر اس میں بے عالی حوصلہ خاوند کی خدمت گزاری میں قصور نہ کرے (صفحہ ۱۳۷)

(۱۳) اگر بیاہا خاوند دھرم کی غرض سے غیر ملک میں گیا ہو تو بیاہی عورت آٹھ برس انتظار کرنے کے بعد کسی بیرج داتا سے نیوگ کرے اور اولاد پیدا کرے۔ جب وہ خاوند واپس آئے تو بیرج داتا (نیوگی) سے قطع تعلق کر کے پھر اصلی خاوند کے ساتھ بدستور رہنے لگے (صفحہ ۱۳۸)

(۱۴) اگر بیاہا خاوند ظلم و نیکنامی حاصل کرنے کے لئے غیر ملک میں گیا ہو تو بیاہی عورت چھ برس تک انتظار کرے پھر کسی بیرج داتا سے نیوگ کرے اور اولاد پیدا کرے۔ اور اصلی خاوند کی واپسی پر بیرج داتا سے جدا ہو جائے۔ (صفحہ ۱۳۸)

(۱۵) اگر بیاہا خاوند دولت وغیرہ کے لئے غیر ملک میں گیا ہو تو اُس کی بیاہی عورت صرف تین برس انتظار کرے۔ پھر کسی بیہج داتا سے نیوگ کر اگر اولاد پیدا کرے۔ جب اُسی خاوند اُس کے تو بیہج داتا سے جدا ہو کر اُس کے پاس رہنے لگے۔ (صفحہ ۱۳۸)

(۱۶) اگر مرد نہایت تکلیف دہندہ ہو تو عورت کو چاہئے کہ اُس کو چھوڑ کر دوسرے مرد سے نیوگ کر اگر اولاد پیدا کرے اُسی بیاہے خاوند کی وارث اولاد پیدا کرے۔ (صفحہ ۱۳۸)

(۱۷) اگر عورت کو حمل نہ ٹھہرے تو بیاہ سے آٹھویں برس اور اگر اولاد ہو ہو کر مر جائے تو دسویں برس اور اگر لڑکیاں ہی پیدا ہوں لڑکا پیدا نہ ہو تو گیارہویں برس۔ اور اگر عورت بد زبان ہو تو چلیدی ہی اُس عورت کو چھوڑ کر مرد کو چاہئے کہ دوسری عورت سے نیوگ کر کے اولاد پیدا کر لے (صفحہ ۱۳۸)

(۱۸) اگر حاملہ عورت سے ایک سال صحبت نہ کرنے کے عرصہ میں مرد سے یا دائم المرصن مرد کی عورت سے نہ رہا جائے تو کسی سے نیوگ کر کے اُس کے لئے اولاد پیدا کر دے (صفحہ ۱۳۹)

مندرجہ بالا تصریحات کسی حاشیہ یاریویو کی محتاج نہیں ہیں نہ مندرجہ بالا اقتباس سے یہ مدعا کہ آریہ سماجیوں کو کوئی رنج پہنچایا جائے۔ قارئین کرام سے توقع ہے کہ وہ ایک مرتبہ مندرجہ بالا نبروں پر پھر نظر ڈال کر غور فرمائیں گے کہ اس تعلیم سے کیا کیا نتائج پیدا ہو سکتے ہیں اور نئی نوع انسان اس تعلیم پر عامل ہونے کے لئے کہاں تک آمادہ کئے جاسکتے ہیں اور خود آریہ سماج اس تعلیم کو کہاں تک اپنا دستور العمل بنا سکی ہے اس بات کے معلوم ہونے سے سخت حیرت ہوتی ہے کہ آریہ سماج اپنی مندرجہ بالا تعلیم کے ہوتے اور قرآن مجید کی تعلیم پر اعتراض کرتے ہوئے بھی اپنی تعلیم اور سوامی دیانند صاحب کی ہدایت کے خلاف قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہوئی ہے اور کثرت سے آریہ سماجی راندوں اور آریہ سماجی رندوں کا عقد ثانی ہو چکا ہے۔ مشہور مورخ الفنیشن اپنی تاریخ ہند میں ویدک اصول ازدواج پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ۔

”بیاہ سے جو قوانین تعلق رکھتے ہیں اگرچہ بعض حصوں میں وحشیانہ دور کے سخت

نشانات رکھتے ہیں۔ پھر بھی ایک نہایت کمزور ترین پارٹی کے لئے ناموزوں

نہیں ہیں۔“

آریہ سماجیوں کی طرح عیسائیوں کی طرف سے بھی اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اُس نے

طلاق کو جائز رکھا ہے۔ انجیل مٹی باب ۱۹ میں لکھا ہے کہ

"جو کوئی اپنی بیوی کو زنا کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جو کوئی پھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ شاگردوں سے اُس نے کہا کہ اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں اُس نے اُن سے کہا کہ سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جنہیں یہ قدرت دی گئی ہے کیونکہ بعض خوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہیں آدمیوں نے خوجہ بنایا اور بعض خوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی پادشاہت کے لئے اپنے آپ کو خوجہ بنایا جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔"

آریہ سماج نے کسی حالت میں بھی طلاق کو جائز نہیں رکھا لیکن انجیل کے مندرجہ بالا بیان سے ثابت ہے کہ عیسائیت نے زنا کاری کو مستثنیٰ کر دیا ہے یعنی عورت اگر زانیہ ہو جائے تو اُس کو طلاق دیدینی جائز ہے اور کسی حالت میں طلاق جائز نہیں۔ رہبانیت کو آریہ سماج اور عیسائیت دونوں مذہب پسند کرتے ہیں۔ اسلام رہبانیت کو ناپسند کرتا اور طلاق کے معاملہ میں بھی بنی نوع انسان کو کسی تکلیف والا لایطاق میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تعلیم اسلامی کی معقولیت کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ جس طرح آریہ سماجی تعلیم اس معاملہ میں آریہ سماجیوں کا دستور العمل نہیں بن سکی اسی طرح عیسائی بھی انجیل کی تعلیم پر عمل درآمد نہیں کر سکے اور یورپ کی عیسائی حکومتوں نے طلاق کے قوانین پاس کر کے خود انجیلی تعلیم کا ناقابل عمل ہونا ثابت کر دیا ہے نہ صرف انجیلی تعلیم کے ناقابل عمل ہونے بلکہ اسلامی تعلیم کے معقول اور قابل تعلیم ہونے پر بھی ہر تصدیق ثابت کر دی ہے۔ آریہ سماج نے کسی حالت میں بھی طلاق کو جائز نہیں رکھا اور اگر عورت بد زبان ہو تو دوسری عورت سے نیوگ کر لینے کا مشورہ دیا ہے۔ اب سوچنے اور غور کرنے کے قابل بات یہ ہے کہ جب عورت کے بد زبان ہونے سے مرد کو اور مرد کے بد زبان ہونے سے عورت کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ بول چال اور زنا شوی کے مخصوص تعلقات کو ترک کر کے دوسرے مرد اور دوسری عورت سے نیوگ کا عمل شروع کر دیں تو اس حالت میں معاشرت اور گھر کے حالات کی کیسی خطرناک صورت ہو جائیگی۔ فرض کرو ایک عورت بد زبان ہے اُس کے خاندان نے اُس سے ہمبستری چھوڑ دی اور دوسری عورت سے نیوگ کا عمل شروع کر دیا۔ اب یہ عورت

اگر اس بے تعلقی کے عالم میں زانیہ بن جائے تو اس میں دو عیب پیدا ہو گئے ایک بد زبان دوسرے زانیہ پھر زانیہ ہونے کی حالت میں اس کو اس برائے نام خاوند سے ہمدردی بھی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ اپنے اسی یار کی ہمدرد ہوگی جس سے زنا کا تعلق ہے اندر میں صورت یہ عورت جو بد زبان بھی ہے زانیہ بھی ہے اور گھر کے مال و دولت کی بھی محافظ نہیں۔ مرد سے ہمدردی بھی نہیں رکھتی بلکہ اس کی دشمن بن گئی ہے پھر بھی اگر یہ سماجی تعلیم کی موافق وہ مرد اسی نامسئول اور خطرناک عورت سے اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتا بلکہ اس عورت کو مجبوراً وہ اپنے ہی گھر میں رکھ لے گا۔ اسی کی کمائی سے وہ کھائے پیے گی اسی کے بنائے ہوئے کپڑے پہنے گی۔ اسی کے گھر کی تمام اشیاء استعمال کر لے گی اور اسی کی چھاتی پر مونگ دیگی۔ اکثر ایسی حالت سننے میں آ جاتی ہیں کہ شادی شدہ عورتیں اپنے خاوند کی مرضی کے خلاف دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات پیدا کر لیتی ہیں اور خاوند کو ان باتوں کی خبر بھی ہو جاتی ہے وہ منع کرتا اور اپنی بیوی کو بد چلنی سے باز رکھنا چاہتا ہے مگر وہ نہیں مانتی اور سرتابی و بغاوت کا اظہار کرتی ہے ایسی حالت میں اگر یہ سماج کی تعلیم کے موافق قسم کی بے غیرتی اور بے عزتی برداشت کرنے پر خاوند مجبور ہے لیکن اس عورت سے جو فاحشہ ہو گئی ہے قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ علاوہ بد چلنی کے اور سیکڑوں اسباب ایسے ہو سکتے ہیں جن کے سبب خاوند بیوی میں نفرت و عداوت پیدا ہو جاتی ہے اور دمبدم یہ نفرت اور عداوت ترقی کرتی اور ناقابل اصلاح درجہ تک پہنچ کر دونوں کی زندگی کو موت سے بدتر بنا دیتی ہے۔ ایسی حالت میں بھی ان دونوں کو ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لینے کی اجازت نہ دینا اور طلاق کو ہر حالت میں قطعاً ناجائز ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے ایسی صورتوں میں ان دونوں کے لئے سب سے زیادہ راحت رساں طلاق ہی ہو سکتی ہے اسلام نے خاص طور پر ایسی شرطیں لگا دی ہیں کہ انسان طلاق پر آسانی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ مہر زوجہ بھی طلاق کی ایک روک ہے۔ طلاق شرعی تین ہیں۔ ہر ایک طلاق ایک حیض کے بعد ہونی چاہئے۔ یہ تین مہینہ کی میعاد بھی طلاق کے لئے روک ہے۔ اتنی مدت تک اختیار رجوع کو باقی رکھنا اور بھی باعث اس کا ہو گیا کہ کسی عجلت، اشتعال، دھوکہ اور نادانی کو طلاق کے معاملہ میں دخل ہی نہیں مل سکتا۔ طلاق پر دو گواہ ضروری ہیں اور یہ بھی اہل غیرت کے لئے جو غیر پر اپنا پردہ کھولنا نہیں چاہتے طلاق کی روک ہے قرآن مجید میں ہے کہ آنحضرت صلعم نے اپنے صحابی زید سے فرمایا۔

اَنْهَيْكَ عَلَيْكَ رَوْحَكَ وَانْتِ | اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اسے طلاق دینے میں

اللہ (سورۃ احزاب رکوع ۵) | خدا سے ڈر۔

لیکن سارے قرآن مجید میں مطلق ذکر نہیں کہ کسی کو طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ قرآن مجید نے لازم ٹھہرایا ہے کہ ناچانی و بدسلوکی کی حالت میں ایک شخص شوہر کے کنبہ کا اور ایک شخص بیوی کے کنبہ کا بطور ثالث مقرر ہوں اور یہ دونوں مل کر میاں بیوی کی شکایات سن کر ان میں اصلاح کر دیں۔ یہ تدبیر بھی طلاق کی روک کے لگو ہے۔ انتہائی اور لاعلاج مجبوری کے عالم میں البتہ طلاق سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے ایک طرف تو الطلاق بعض المباحات (یعنی مباح چیزوں میں طلاق مکروہ ترین چیز ہے) فرما کر طلاق دینے یا طلاق لینے کی جرأت و ہمت مرد و عورت سے سلب کر لی ہے دوسری طرف

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ | اگر تم بحالت مجبوری عورتوں کو طلاق دیدو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ (سورہ بقرہ رکوع ۳۱)

کا حکم بنا کر مجبوری کی حالتوں میں مناسب طور پر طلاق کی اجازت بھی دیدی ہے۔ اسلام نے یہودیوں اور مشرکین عرب کی بے روک ٹوک طلاق پر بہت سی قیود بڑھا دی ہیں مسلمانوں میں طلاق کا استعمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے لیکن یورپ میں جو طلاق کے عدم جواز پر متحرکے کوئی شہر اور کوئی محلہ ایسا نہ ملے گا جہاں طلاق کی دو چار مثالیں نہ مل سکیں۔ آج دنیا میں صرف یورپ ہی وہ بر اعظم ہے جہاں طلاق منظور کرنے والی جہاد گاہ نہ مخصوص عدالتیں قائم ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے: وَالَّتِي مَتَّحْنَا فُؤَادَ فُؤَادٍ فَفُؤَادُهُنَّ وَاجْتَمَعْنَ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرُؤُهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ كَرُفًا تَبَعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلَيْهَا إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (سورہ نساء رکوع ۶) اِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ

اور تم کو جن بیبیوں کی سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو پہلی دفعہ سمجھا دو۔ پھر ان کے ساتھ ہم بستری موقوف کرو اور اس پر بھی نہ مانیں تو ان کو سزا دو پھر اگر تمہاری بات ماننے لگیں تو تم بھی ان پر زنا کے چھپے رکھنے کے پہلو نہ ڈھونڈتے پھر اللہ سب پر غالب اور بڑا زبردست ہے۔ اور اگر تم کو میاں بی بی میں کھٹ پٹ کل اندیشہ ہو تو ایک بیچ مرد کے کنبہ میں سے مقرر کرو ایک بیچ عورت کے کنبہ میں سے اگر بیچوں کا دلی ارادہ میاں بی بی میں اصلاح کر دینے کا ہو گا تو اللہ ان کے سمجھانے بچھانے سے دونوں میں موافقت کر دیگا اللہ سب کے ارادوں سے واقف اور خبردار ہے جب تم اپنی بیبیوں کو طلاق دینی چاہو تو ان کی عدت کے شروع

لَعَلَّ تَعْنٍ وَاحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوا مِنْ بَيْوتِهِمْ
 وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
 مُبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
 يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
 نَفْسَهُ لَا تَتَذَكَّرُ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثَ
 بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۖ فَإِذَا ابْلَغْتِ
 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 وَأَشْهِدْنَ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ
 وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

(سورۃ طلاق رکوع ۱)

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ
 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
 أَوْ سِرِّهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
 ضَرَارًا لِلْعَدَّةِ ۚ وَامَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ
 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

(سورۃ بقرہ رکوع ۲۹)

میں طلاق دو اور طلاق کے بعد ہی سے عدت گنے لگو اور ائمہ
 سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو۔ عدت میں اُن کو اُن کے
 گھروں سے نہ نکالو اور وہ خود بھی نہ نکلیں مگر یہ کہ کھلم کھلا کوئی
 بیہیائی کا کام کر بیٹھیں تو اُن کو نکال دینے کا مضائقہ نہیں
 اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں اور جس شخص نے اللہ کی
 باندھی ہوئی حدوں سے قدم باہر رکھا تو اس نے آپ ہی
 اپنے اوپر ظلم کیا اے شخص جو بی بی کو طلاق دیتا ہے تو نہیں جانتا
 شاید اللہ طلاق کے بعد ملاپ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ پھر
 جب عورتیں اپنی عدت پوری کرنے پر آئیں تو بیاہ تو رجوع کر کے
 سیدھی طرح اُن کو اپنی زوجیت میں رکھے رہو یا سیدھی طرح انکو
 رخصت کرو اور جو کچھ بھی کر داپنے لوگوں میں دو معتبر آدمیوں کو گواہ
 کرو۔ اور گواہی گواہی کی ضرورت آپڑے تو اللہ کا پاس کر کے ٹھیک
 ٹھیک گواہی دینا یہ نصیحت کی باتیں اُن لوگوں کو سمجھائی جاتی
 ہیں جن کو اللہ اور یوم آخر کا یقین ہے۔

اور جب تم نے عورتوں کو دوبارہ طلاق دے دی اور اُن کی
 عدت پوری ہونے کو آئی تو دوباروں میں سے ایک بات اختیار
 کر لو یا تو رجوع کر کے دستور کے مطابق اُن کو زوجیت میں رکھو
 یا دوسری طلاق دے کر اُن کو اچھی طرح رخصت کر دو اور ایذا دہی
 کے لئے اُن کو اپنی زوجیت میں نہ رکھنا کہ بعد کو اُن پر لگوزیادتی
 کرنے اور جو ایسا کریگا وہ کچھ اپنا ہی کھوئیگا۔

سلم الاسلام کے مصنف نے خوب لکھا ہے کہ "قرآن مجید انسان کی مجلسی اور مذہبی مشکلات
 کو حل کرنے کے لئے کسی دوسری کتاب یا کسی دوسرے قانون کا محتاج نہیں ہے بلکہ دیگر
 مذاہب بھی باوجود اپنی دینی کتب کے قرآن مجید کے بیان کردہ مسائل سے فائدہ اٹھا رہے
 ہیں اس کی ایک مثال لیجئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ: حُورٌ مَثٌ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ
 وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

وَآخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمَهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ الَّتِي فِي حُجُومِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي خَلْتُمْ
 بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُوهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ لِمَنْ أَبْنَاكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
 وَإِنْ جَمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتَيْنِ (سورہ نسا رکوع ۴) یعنی تمہارے لئے منسلک ذیل عورتوں سے نکاح کرنا
 حرام ہے۔ (۱) تمہاری مائیں (۲) تمہاری بیٹیاں (۳) تمہاری بہنیں (۴) تمہاری پھوپھیاں۔
 (۵) تمہاری خالائیں (۶) بھتیجیاں (۷) بھانجیاں (۸) تمہاری رضاعی مائیں (۹) اور تمہاری
 دودھ شریکی بہنیں (۱۰) تمہاری ساسیں (۱۱) اور جن بیبیوں کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو ان کے
 پہلے خاوندوں کی لڑکیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں۔ اگر تم نے ان بیبیوں کے ساتھ
 صحبت نہیں کی تو امر دیگر ہے (۱۲) تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں (۱۳) اور ایک ہی وقت میں
 دو بہنوں سے شادی کرنا بھی تمہارے لئے حرام ہے

اگر دید یا انا جیل اربعہ سے اس سوال کا جواب مانگا جائے کہ کن کن عورتوں سے شادی
 کرنا حرام ہے تو وہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ وید و انا جیل کو یا تو قرآن مجید سے اپنی اس
 مشکل کو حل کروانا ہو گا یا ان کو اپنے سے باہر جا کر کسی دوسری کتاب سے مدد لینی پڑے گی جس طرح مسیحی
 لوگوں کو اپنی شادی یا طلاق کے لئے گورنمنٹ سے قانون بنوانا پڑا ہے اسی طرح ہندوؤں کو یوگان
 کی شادی کے لئے گورنمنٹ سے قانون پاس کروانا پڑا۔ برہمنوں کو سول میرج ایکٹ سے مدد لینی پڑی
 سکھوں کو آئند میرج ایکٹ بنوانا پڑا۔ مگر قرآن مجید اس قسم کے کسی مسئلہ کے حل کے لئے دنیا کی کسی
 گورنمنٹ کے دروازہ پر قانون بنوانے کے لئے نہیں جاتا۔ اس لئے کہ وہ اپنی ذات میں ایک مکمل
 قانون ہے اور وہ بیرونی مدد کا محتاج نہیں ہے جن کتابوں کی تعلیم روزمرہ کی زندگی میں کام آنے
 والی نہ ہو۔ یا لوگ ان کی تعلیم پر عمل نہ کرتے یا نہ کر سکتے ہوں۔ قرآن مجید نے ایسے مذہب اور ایسی
 مذہبی کتاب اور اس کے ماننے والوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا تُرُاتِ لُحُ
 لَمْ يَخْلَوْهَا كَمَثَلِ الْخَمَارِ يَخْلُ اسْفَارًا (سورہ جمعہ رکوع ۱) یعنی ہر ایک ایسی کتاب جس کو لوگ سردوں پر
 تو اٹھائے پھرتے ہوں مگر وہ نہ تو اس کے احکام پر عمل کرتے ہوں نہ اس کے احکام دستور العمل
 بنائے جانے کے لائق ہوں وہ کتاب اٹھائی والوں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی بلکہ ان لوگوں پر
 چارپایہ برو کتابے چند کی مثال صادق آتی ہے۔

چارپایہ برو کتابے چند کی مثال صادق آتی ہے۔
 اباودقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوتی یا اگر ہوتی ہے تو زندہ نہیں
 رہتی یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں ان مجبوریوں کے لئے آریاسماج نے

تعدد ازواج

نیکو نسخہ تجویز کیا ہے کہ مرد کسی دوسری عورت کو نکاح کر کے چار تک بچے پیدا کرے دو اس عورت کے پاس رہیں گے اور دو اپنے حصہ کے لئے آئے پھر کسی اور عورت کو نکاح کر کے دو بچے اس سے حاصل کرے اسی طرح دس تک بچے مختلف عورتوں سے جنوا کر اور دو دو تین تین برس تک انہی عورتوں سے مفت میں پرورش بھی کر کے آئے پھر ان عورتوں کو اس مرد اور اپنے پرورش کئے اور جنے ہوئے بچوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس شخص کی بیابہتا بیوی ان باہر سے آئے ہوئے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ لگی اور وہ بچے اس کو اپنی ماں بھتیجی کر نیگے مگر اسلام تجویز کرتا ہے کہ وہ مرد اگر چاہے تو کسی دوسری عورت سے بھی شادی کر سکتا ہے اور اس دوسری بیوی کے بھی وہی حقوق ہونگے جو پہلی کے ہیں لیکن وہ یہ نہیں کر سکتا کہ دوسری عورتوں سے عارضی تعلقات پیدا کرے۔ کیونکہ یہ تو بڑی بیچاری کی بات ہے۔ اسلام نے ایک مرد کو ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ کی نہیں۔ معترضین باخصوص آریہ سماجی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔

”ایک سے زیادہ چار تک بیویوں کی اجازت سے عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ عیش پسندی کی ترغیب ہوتی ہے۔ اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لئے ایک ہی عورت ہو۔“

یہ اعتراض بھی عقد ثانی اور طلاق والے اعتراض کی طرح محض جہالت سے پیدا ہوا ہے۔ اسلام نے جہاں چار تک اجازت دی ہے وہاں ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے کہ۔
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً | اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی بیویوں میں برابر کے
 (سورہ نسا رکوع ۱۱) | ساتھ برتاؤ نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی ہونی چاہئے۔

یعنی ایک سے چار تک بیویوں کی محض اجازت ہے اور وہ بھی شرط کے ساتھ۔ حکم نہیں ہے۔ اور ہر شخص کے لئے اجازت بھی نہیں ہے لیکن اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ فارغ البال تندرست اور خوشحال لوگوں کو بعض اوقات اولاد کے نہ ہونے یا دوسرے اسباب کی بنا پر ایک سے زیادہ بیویوں کی جائز ضرورت ہوتی ہے جن لوگوں کے قویٰ بھی زبردست ہیں، روپیہ پیسہ بھی با فراط موجود ہے جائداد (جس کی حفاظت کا سوامی جی کو سب سے زیادہ خیال ہے) بھی کافی ہے۔ ایسی حالت میں ان کا کئی شادیاں کر لینے سے ان کو یا انکی بیویوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوتی جیسا کہ تجربہ شاہد ہے کسی قسم کی بیچاری میں بھی مبتلا نہیں ہونا پڑتا۔ ایسے

شخصوں کو اگر دوسری شادی سے روکا جائے تو وہ زنا کاری اور بد چلنی میں مبتلا ہو کر اپنی صحت
 خاندان کی عزت اور مال دولت کو برباد کر دیتے ہیں۔ تعداد ازدواج سے اُن کی ہر طرح حفاظت
 ہو جاتی ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہر شخص جس کو نان نفقہ کی استطاعت ہو یا نہ ہو۔ اُس کے
 قوی اجازت دیں یا نہ دیں۔ عدل مساوات قائم رکھ سکے یا نہ رکھ سکے وہ ضرور ہی چار شادیاں
 کرے۔ چنانچہ مسلمانوں کا تعامل اس پر شاہد ہے جس اسلامی بستی میں چاہو تحقیق کر لو عام طور پر
 مسلمان ایک ہی بیوی پر قانع رہتے ہیں بہت ہی کم ایسے ہونگے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے
 ہوں گے۔ اسلام سے پیشتر دنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ میں کثرت ازدواج کی رسم خوب زور شور سے
 رائج تھی اور ایک ایک شخص بعض اوقات سو سو تک عورتوں سے شادیاں کر لیتا تھا۔ اسلام
 نے سب سے پہلے اس رسم کو مٹایا اور بیویوں کی تعداد کو گھٹا کر چار تک محدود کیا۔ اسلام نے یہ
 نہیں کیا کہ پہلے ایک مرد ایک ہی بیوی سے شادی کرتا تھا اور اُس نے اُس کے اختیار کو
 وسیع کر کے چار تک کے لئے حکم دیا ہو۔ بلکہ لوگ دس دس بیس بیس اور سو سو تک بیویاں
 رکھتے تھے اسلام نے اُن کے اس اختیار کو گھٹایا اور کم کر کے چار تک جائز رکھا۔ یہ بات بھی
 سوچنے کے قابل ہے کہ ایک مرد ایک سال میں دس یا بیس عورتوں سے ہمبستر ہو کر دس یا بیس
 بچے پیدا کر سکتا ہے لیکن ایک عورت دس یا بیس مردوں سے ہمبستر ہو کر ایک سال میں ایک
 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اندریں صورت اگر کسی قوم کو اپنی تعداد بڑھانی منظور ہو یا عام
 طور پر بنی نوع انسان کی افزائش نسل مد نظر ہو تو سب سے بہتر تدبیر ہی ہو سکتی ہے کہ ایک ایک
 مرد کئی کئی شادیاں کرے اور اس طرح بہت سی اولاد پیدا ہو۔ دنیا میں ہمیشہ عورتوں کی تعداد
 مردوں سے بڑھی ہوئی پائی گئی ہے اور مردم شماری کے نکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی
 کے قابل کنواری یا بیوہ عورتوں کی تعداد قابل شادی مردوں سے ضرور زیادہ ہوتی ہے۔ ایک
 ایک مرد کے لئے ایک ایک عورت تجویز ہو کر جو باقی عورتیں بچیں گی اُن کے لئے سوائے اس کے
 اور کوئی صورت تجویز نہیں کی جا سکتی کہ مردوں میں جو صاحب استطاعت اور ضرورتمند ہوں اُن
 کو اجازت دیجائے کہ وہ ایک ایک سے زیادہ بیویاں رکھ کر عورتوں کی اُس بیشی کو پورا کر دیں
 نیوگ کے ذریعہ اس کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ فرض کر دے کہ کسی شہر یا قوم میں سو بیوہ عورتیں اور سو
 رندوے مرد ہیں۔ اس حالت میں سو رندوے اُن سو بیوہ عورتوں سے اسلامی تعلیم کے موافق
 اگر شادیاں کر لیں تو کوئی ہرج واقع نہیں ہو سکتا۔ لیکن سوامی دیانند صاحب فرماتے ہیں کہ اس

حالت میں بھی ایک ایک رنڈوا کئی کئی بیواؤں سے اور ایک ایک بیوہ کئی کئی رنڈوؤں سے ہمبستر ہوتے ہوئے پھر اگر یہ رنڈوے رنڈوے ہی رہیں اور بیوائیں بیوہ ہی رہیں۔ اور کئی کئی مردوں اور کئی کئی عورتوں کے نطفوں سے پیدا شدہ بچے ایک شخص کی اولاد سمجھی جائیں۔ غرض کہ خاندانوں کا اس عجیب و غریب طریقے سے ایسا سمجھنا مرکب تیار ہو جس کے اجزاء کو الگ الگ شناخت کرنا غیر ممکن ہو جائے۔ اسلامی تعلیم تو ان بیواؤں کے نان نفقہ کا معقول بندوبست بھی کر دیتی ہے لیکن سوامی جی ان بیواؤں کو کئی کئی مردوں کے بستر پہنچوا کر بھی بے والی دبے سر پرست ہی رکھتے ہیں سوچنے والے سوچیں اور غور کریں کہ زنا کی گرم بازاری اور شہوت بہیمیہ کا جوش کس حالت میں پیدا ہو سکتا اور کس حالت میں زنا کاری کا سد باب ہو سکتا ہے۔ بہر حال ہم کو تسلیم کر لینا چاہئے کہ سوامی دیانند صاحب نے بھی ایک ترکیب بتا دی ہے۔ اب فرض کرو کہ کسی قوم یا شہر میں سو رنڈوے اور ڈیڑھ سو رنڈیں موجود ہیں اس حالت میں کہ پچاس بیوہ عورتیں زیادہ ہیں سوامی جی کوئی تدبیر نہیں بتاتے کیونکہ سو رنڈوے سو ہی بیواؤں سے نیوگ کر سکتے ہیں جس طرح ایک عورت گیارہ مردوں سے ہمبستر ہو سکتی ہے اسی طرح ایک مرد گیارہ عورتوں سے ہمبستر ہو سکتا ہے یعنی دونوں کے حقوق اس معاملہ میں مساوی ہیں۔ سوامی جی کے اصول کے موافق یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ سو رنڈوے ڈیڑھ سو بیواؤں کو استعمال کر سکیں۔ مگر اسلام نے تعدد زوج کو جائز قرار دیکر ایک معقول تجویز بتا دی ہے۔ اب رہی تیسری حالت کہ بیوہ عورتیں کم ہوں اور رنڈوے مرد زیادہ ہوں تو یہ صورت اول تو دنیا میں پیش نہیں آتی اور اگر آئے تو اسلام نے کم استطاعت اور مفلس مردوں کے لئے جو بیوی کے نان و نفقہ کا بار برداشت نہ کر سکتے ہوں یا اپنی ناداری اور افلاس کے سبب کسی عورت کو اپنے ساتھ شادی پر رضامند نہ کر سکتے ہوں نفلی روزے رکھنا تجویز کر کے نہایت ہی معقول اور منصفانہ بندوبست فرما دیا ہے۔ اس طرح ایک طرف حالت تجرد میں رہنے والے مردوں سے کسی قسم کی بیچاری اور بدچلنی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف عورتیں افزائشِ نسل انسانی کے لئے بہترین اور موزوں گھروں میں جگہ پائیں گی۔ مگر ایسی حالت پیدا ہو جانے پر دوسرے مذاہب مجبور ہیں اور خاموش۔

اسلامی تعلیم کی خوبی کا اقرار ساری دنیا نے عملی طور پر کیا ہے اور قوموں نے اپنی بقا و حفاظت کے لئے عموماً تعدد ازواج ہی کا سہارا لیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کسی ثبوت کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب کبھی عظیم الشان لڑائیاں پیش آتی ہیں تو مرد ہی زیادہ مارے جاتے ہیں اور قوم میں

عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اُس وقت خواہ کسی مذہب نے اجازت دی ہو یا نہ دی ہو اسی
اسلامی اصول کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے کہ جنگ عظیم کے بعد
جرمنی اور دوسرے یورپی ممالک جن کا مذہب عیسائی ہے (عیسویت بھی تعدد ازواج کی اجازت
نہیں دیتی) تعدد ازواج کے جواز پر فتوے تیار کر رہے تھے۔ تعدد ازواج پر عیش پسندی کا اعتراض
کرنا بھی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ اگر نیوگ صرف اولاد کے لئے کیا جاتا ہے اور اُس پر عیش پسندی
کا اعتراض وارد نہیں ہوتا تو تعدد ازواج پر کیسے اعتراض ہو سکتا ہے۔ نیوگ میں تو مرد پر عورت
کے کوئی حقوق بھی قائم نہیں ہوتے لیکن اسلام نے تو مردوں پر عورتوں کے اس قدر حقوق قائم
کر دیے ہیں کہ ایک آزاد نیوگی شادی شدہ مسلمان کو اپنے نزدیک مبتلائے مصیبت تصور کرتا ہوگا
ایسے شخص کا کیا منہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کے لئے عیش پسندی کے الزام کو زبان تک بھی لائے
بہت سے انگریز محققین نے تعدد ازواج پر خامہ فرسائیاں کی ہیں اور اسلام کے تعدد ازواج کو
سراسر حق بجانب اور درست ثابت کیا ہے۔ جون ڈیون پورٹ صاحب نے ایک مستقل باب
اسی مضمون پر اپنی کتاب میں لکھا اور تمام اقوام۔ سابقہ مذاہب اور عیسائی مشاہیر کے تعدد
ازواج کو دکھایا ہے لیکن میں اس وقت ڈاکٹر گستاولی بان فرنیسی کی عبارت کا خلاصہ
انہی کے الفاظ میں تمدن عرب سے نقل کرتا ہوں جو یقیناً خالی از دھبی نہ ہوگا۔ وہ ہذا۔
"تعدد ازواج کی نسبت بہت ہی غلط خیالات پھیلے ہوئے ہیں اور اُس کی تصحیح
بجہ خلاف واقع دکھائی جاتی ہے۔ ہم اپنے یورپی تعصبات کو الگ رکھ کر دیکھیں
تو مشرقی تعدد ازواج کی رسم ایک نہایت ہی عمدہ نظام معاشرت ہے جس نے
ان اقوام کو جن میں یہ جاری ہے اخلاقی ترقی کے اعلیٰ درجہ تک پہنچایا ہے اور
اُن کے تعلقات خانگی کو مستحکم کیا ہے اور اس رسم کا نتیجہ یہ ہے کہ بمقابل یورپ
کے مشرق میں عورتوں کا اعزاز بھی زیادہ ہے یہ بھی بتادینا ضروری ہے کہ تعدد
ازواج کی رسم اسلام میں بالکل علیحدہ ہے کیونکہ یہ قبل آنحضرت صلعم کے کل اقوام
مشرقی۔ یہودی۔ ایرانی۔ عربوں وغیرہ میں موجود تھی جن اقوام نے مذہب اسلام
کو قبول کیا انہیں خاص اس معاملہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت تک
کوئی مذہب دنیا میں ایسا قوی نہیں ہوا ہے جو اس قسم کی رسومات کو جیسے تعدد
ازواج کی رسم ہے ایجاد یا موقوف کر سکے۔ یہ رسم محض نتیجہ ہے مشرقی آب و ہوا اور

قومی تضامنس کا۔ یہ ایسے ظاہری اسباب ہیں جن پر اصرار کرنے کی ضرورت نہیں عورتوں کی خاص فطرت۔ اُمتیت کی خاص ضرورت اور ان کے امراض و غیرہ انہیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ اکثر اپنے شوہروں سے علیحدہ رہیں اور یہ چند روزہ علیحدگی بھی مشرقی آب و ہوا اور جبلت قومی کی وجہ سے نامکن تھی۔ پس تعدد ازواج لازماًت سے ہو گیا۔ مغرب میں بھی جہاں آب و ہوا اور فطرت دونوں کا تضام اس رسم کی طرف اس قدر نہیں ہے ایک ہی شادی کی رسم کا وجود صرف کتابوں ہی میں ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ کوئی شخص انکار نہ کرے گا کہ یہ رسم ہماری واقعی معاشرت میں نہیں پائی جاتی مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ مشرقیوں کا جائز تعدد ازواج کس امر میں مغربیوں کے ناجائز تعدد ازواج سے کم تر سمجھا جاتا ہے بلکہ میں کہوں گا کہ دل کو ہر طرح دوسرے پر ترجیح ہے۔ موسیو لیلے اپنی کتاب "مشرقی اقوام مزدوری پیشہ" میں کاشتکاروں کے تعدد ازواج کی ضرورت کو دکھاتے ہوئے ثابت کرتے ہیں کہ نہ فقط یہ رسم ضرورت کی وجہ سے قائم ہوئی ہے بلکہ خود عورتیں بعض ناراض ہونے کے اپنے شوہروں کو باصرار دوسری شادی پر آمادہ کرتی ہیں اسی محقق نے یہ بھی دکھایا ہے کہ اس قسم کے تعدد ازواج سے بیبیوں میں باہم کسی طرح کی رقابت یا صداوت نہیں ہوتی البتہ ہمارے یورپ کے تعصبات کی وجہ سے ہیں یہ امر محال معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ محض اس وجہ سے ہے کہ ان رسوم کو ہم اپنے ہی خیالات کے مطابق جانچتے ہیں اور ان اقوام کی نظر سے نہیں دیکھتے جن میں یہ جاری ہیں۔ اسلام نے محض رسم تعدد ازواج کو جو پہلے سے چلی آتی تھی قبول کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اُس نے مشرقی عورتوں کی حالت پر بہت کچھ مفید اثر ڈالا جو ان کو دلیل کرنے کے جیسا کہ آج کل بے سمجھے بوجھے کہہ دیا جاتا ہے اُس نے عورتوں کی تمدنی حالت اور ان کے درجہ کو بہت کچھ ترقی دی۔ مثلاً قرآن کے احکام وراثت جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے بمقابل قانون یورپ کے عورتوں کے حق میں بہت زیادہ مفید ہیں۔ قرآن نے بیشک مثل کل قوانین یورپ کے جن میں طلاق جائز کی گئی ہے انہیں علیحدہ کرنے کی اجازت دی ہے لیکن ان احکام طلاق میں صریحاً اصرار کیا گیا ہے کہ مطلقہ عورتوں کے ساتھ منصفانہ

برتاؤ کیا جائے۔ عورتوں کی حالت پر اسلام کے اثر کو دریافت کرنے کا عمدہ طریقہ یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ قبل از اسلام اُن کی کیا حالت تھی۔ جو برتاؤ عورتوں کے ساتھ قبل از اسلام ہوتا تھا اُس کا پتہ ہمیں قرآن کے بعض احکامِ نواہی سے ملتا ہے۔ (دیکھو سورہ نسا، رکوع ۴) اِن احکامِ نواہی سے معلوم ہوگا کہ جن اقوام کے لئے اِن احکام کی ضرورت پڑی اُن کا اخلاق کیسا تھا۔ لیکن جب یہ امر ہمارے منظر ہے کہ زمانہ قدیم میں کل اقوام سمیاطیقی کے اطوار ایسے ہی تھے تو ہم اعرابِ جاہلیت کو زیادہ سخت نظروں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ احکامِ نواہی جو تورات کی کتابِ اچا کے اٹھارویں باب کی چھٹی آیت سے اٹھارویں آیت تک درج ہیں بحسنہ ان احکام کے مماثل ہیں اور اُن سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اُن سے قبل کی حالت اخلاق نہایت ہی اتر تھی۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں انسان اور حیوانات کے درمیان ایک قسم کی مخلوق سمجھی جاتی تھیں جن کا مصروفِ محض ترقی نسل اور مردوں کی خدمت۔ لڑکیوں کا پیدا ہونا ایک بُھسی خیال کی جاتی تھی اور اُن کو زندہ دفن کر دینے کی رسم بہت ہی عام تھی۔ یہ دفن کر دینے کا حق اُسی طرح حاصل تھا جیسے کتیا کے جھول کو پانی میں ڈبو دینے کا۔ موسیٰ کو سان دی پر سوال نے آنحضرت (صلعم) اور قیس شیخ بنی تمیم کے مکالمہ کو نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا خیال لڑکیوں کے بارہ میں کیسا تھا۔ آنحضرت (صلعم) اُس وقت ایک لڑکی کو زانو پر بٹھائے کھلا رہے تھے۔ قیس نے پوچھا کہ یہ کس جانور کا بچہ ہے جسے آپ کھلا رہے ہیں؟ آنحضرت (صلعم) نے جواب دیا "یہ میرا بچہ ہے" قیس نے کہا "اللہ اعظم میرے بہت ایسی لڑکیاں ہوئیں لیکن میں نے اُن سب کو زندہ دفن کر دیا اور کسی کو بھی نہ کھلایا" آنحضرت (صلعم) نے فرمایا "اے بد بخت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں کسی قسم کی محبتِ انسانی نہیں پیدا کی تو ایک نعمتِ عظمیٰ سے جو انسان کو دی گئی ہے محروم ہے" اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ اسلام نے عورتوں پر کیا اثر ڈالا تو ہمیں تمدنِ اسلامی کے زمانہ میں اُن کی حالت کو دیکھنا چاہئے۔

تمدنِ اسلام میں عورتوں کو بالکل وہی مرتبہ دیا گیا جو انہیں بہت دنوں بعد یورپ میں حاصل ہوا تھا۔ یعنی بعد اُسکے کہ اندلس کے عربوں کا سپاہیانہ برتاؤ

یورپ میں جاری ہوا۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اہل یورپ میں سپاہیانہ اخلاق جس کا ایک بڑا جزو عورتوں کا برتاؤ تھا عربوں سے آیا اور وہ عیسائی مذہب نہ تھا جیسا کہ عموماً سمجھا جاتا ہے بلکہ اسلام تھا جس نے عورتوں کو ان کی اُس وقت کی گری ہوئی حالت سے ترقی دی۔ تمدن عرب کے زمانہ عروج میں عورتوں کا اعزاز اس سے بھی ثابت ہے کہ ان میں مکبرت پڑھی لکھی اور علوم ادب میں ماہر عورتیں پائی جاتی تھیں۔ یونانی عموماً عورتوں کو ایک کم درجہ کی مخلوق سمجھتے تھے جن کا مصرف مرث خانہ داری اور ترقی نسل تھا اگر کسی عورت کا بچہ خلاف فطرت پیدا ہوتا تو اس عورت کو مار ڈالتے تھے۔ موسیو تراپ لنگ لکھتے ہیں کہ "اسپارٹا میں اُس نصیب عورت کو جس سے کسی قوی سپاہی کے پیدا ہونے کی امید نہوتی تھی مار ڈالتے تھے" وہی مصنف لکھتا ہے کہ "جس وقت کسی عورت کا بچہ ہو چکتا تھا تو فوئد ملک کی غرض سے اُسے دوسرے شخص کی نسل لینے کے لئے اُس کے خاوند سے عاریۃ لے لیتے تھے" یونانی اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ تمدن کے زمانہ میں بھی بجز طوائف کے کسی عورت کی قدر نہیں کرتے تھے اور اسی وجہ سے بحران طوائفوں کے اور عورتوں میں کسی قسم کی تعلیم و تربیت نہ تھی۔ زمانہ قدیم کے کل مقتولوں نے عورتوں کے ساتھ ایسی ہی سختی کی ہے۔ ہندوؤں کا قانون کہتا ہے "تقدیر طوفان۔ موت جہنم زہر۔ زہریلے سانپ۔ ان میں سے کوئی اس قدر خراب نہیں ہے جتنی عورت" کتاب مقدس (بائبل) بھی کچھ اس سے کم سخت نہیں ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ "عورت موت سے زیادہ تلخ ہے" عہد قدیم کے باب واعظ میں لکھا ہے "جو کوئی خدا کا پیارا ہے وہ اپنے کو عورت سے بچائے گا ہزار آدمیوں میں میں نے ایک خدا کا پیارا پایا ہے لیکن تمام عالم کی عورتوں میں ایک عورت بھی ایسی نہیں پائی جو خدا کی پیاری ہوتی"۔ مختلف اقوام کی امثال بھی عورتوں پر کچھ زیادہ مہربان نہیں ہیں چینیوں میں مثل ہے "اپنی بی بی کی بات تو سننی چاہئے لیکن اُسے ہرگز یقین نہ کرنا چاہئے" روسی میں مثل ہے "دس عورتوں میں ایک رُح ہوتی ہے" اطالیوں کا قول ہے۔ گھوڑا اچھا ہو یا بُرا اُسے مہینر کی ضرورت ہے عورت اچھی یا بُری اُسے مار کی ضرورت ہے "اپنی زبان میں مثل ہے "بُری عورت سے بچنا چاہئے مگر

اچھی صورت پر کبھی بھروسہ نہ کرنا چاہئے۔ ہنود۔ یونانی۔ رومی اور اقوامِ حال کے کل قوانین نے عورت کو لونڈی یا طفلِ نابالغ تصور کیا ہے۔ منو کا قانون کہتا ہے کہ "عورت صخر سنی میں باپ کی مطیع ہے جوانی میں شوہر کی اور شوہر کے بعد اپنے بیٹوں کی اور اگر بیٹے نہ ہوں تو اپنے اقربا کی کیونکہ کوئی عورت ہرگز اس لالچ نہیں کہ خود مختار طور پر زندگی زندگی بسر کر سکے۔" روم میں مرد کی حکومت اپنی بی بی پر جا برا نہ تھی اور شوہر کو پورا حق اُس کی جان پر بھی حاصل تھا۔ یونان کے قانون میں عورتوں کو کسی قسم کا حق حاصل نہ تھا یہاں تک کہ حق وارثت بھی نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر ایزام بیر لکھتے ہیں "یہ نہیں کہا جاسکتا کہ مشرقیوں میں عورتوں کی بے اطواری یا بے وفائی سے اس قدر خانہ بربادی ہوتی ہے جیسے یورپ میں جہاں طرز معاشرت کا اثر عورتوں پر تعدادِ ازدواج سے بہارج بدتر ہے" میں اس قدر اور کہنا چاہتا ہوں کہ اُن اقوام میں جن میں ایک شادی کی رسم سے منکوحہ عورتوں کی بیوفائی برابر زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ مثلاً جو تختہ جات شہر کے لگے ہیں اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ فرانس میں شہنائے میں زنا کاری کے ایسے مقدمات جن کا پتہ لگا ہے جن کا پتہ نہیں لگا اُن کا ذکر نہیں، بمقابلہ شہنائے کے تعداد میں نو گنہ تھے" ختم ہوا اقتباس تمدنِ عرب مصنفہ ڈاکٹر گستاوی بان فرانیسی کا

تعدادِ ازدواج کے متعلق غالباً اب کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ صرف اسی قدر دوبارہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لئے تعدادِ ازدواج کو جائز رکھا ہے۔ منجملہ اُن ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ اکثر صورتوں میں تعدادِ ازدواج سے نسل باقی رہ جاتی ہے۔ افزائشِ نسل کے لئے تعدادِ ازدواج ہی بہترین اور معقول تدبیر ہے نہ نیوگ کہ ایک عورت دوسرے دس مردوں سے منہ کالا کرے یا ایک مرد دوسری دس عورتوں سے منہ کالا کرے اور پھر جو بچے پیدا ہوں وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصفاً نصف بانٹ لئے جائیں۔ ممکن ہے کہ آریہ سماجی اس نیوگ والی تجویز کو زیادہ پسند کرتے ہوں لیکن اُن کے خلاف اور ہمارے موافق سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی قوم و برادری میں آج تک نیوگ کی اس رسم کو مروج نہیں کر سکے اور اُن کی قوم کا مجموعی طرزِ عمل بتا رہا ہے کہ خود آریہ سماجیوں کی فطرت نیوگ کی رسم کو دونوں ہاتھوں سے دھکے دے رہی ہے۔ یہ دوسری بات

ہے کہ چوری چوری کمیں اس قسم کے حادثے وقوع پذیر ہوئے ہوں اور ہمارے کانوں تک اُن کی شہرت نہ پہنچی ہو۔ یوں تو زنا کے واقعات بھی دنیا میں ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن زنا کو کسی شریف اور مشہور قوم میں رسم و رواج کی حیثیت اور علانیہ عمل درآمد میں داخل ہونے کا مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح یوگ آریوں یا ہندوؤں کے کسی شہر کسی قصبہ کسی گاؤں اور کسی قوم و نسل میں علانیہ مروج نہیں بنا گیا۔ بخلاف اس کے تعدد ازواج مسلمانوں کے ہر ملک۔ ہر قوم اور ہر زمانہ میں برابر پایا جاتا رہا ہے اور پایا جاتا ہے۔ کوئی خرابی اور کوئی مضرت اُس کی نہ کبھی پائی گئی نہ ثابت کی جا سکی۔

آنحضرت صلعم کی ذات مبارک پر حملہ بجا کا جواب | نوع انسان کی عجائب پرستی اور ضعیف الاعتقادی نے ہر نبی کی نسبت اُس نبی کے بعد ہمیشہ

غیر معمولی اور خارق عادت تصورات قائم کر لئے۔ بعض اوقات گزر جانوالے نبیوں کی نسبت اُن کے پیروؤں نے یہاں تک خوش اعتقاد دی اور مبالغہ سے کام لیا کہ اُن کو خدا کا بیٹا اور خدا تک مان لینے میں تامل نہیں کیا۔ ہندوستان میں کرشن و راجندر کو لوگوں نے خدا مانا تو ایران میں زرتشت کو منظر میزاں جانا۔ یہودیوں نے رات بھر یعقوب علیہ السلام کو خدا سے بلا استعارہ کشتی لڑوائی تو ہمارے زبانہ کے بعض مشرکانہ عقائد رکھنے والوں نے کسی پیر یا ولی کی انگلی سے ملک الموت کی ایک آنکھ پھوڑوائی۔ عیسائیوں نے مسیح ابن مریم کو بلا استعارہ خدا کا اکلوتا بیٹا بنا دیا تو ہندوؤں نے اپنے بہت سے بزرگوں کو پریشور کا اوتار قرار دیا۔ نظرت انسانی کی اسی کمزوری کا علاج کرنے کے لئے یکے با دیگر سے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے۔ بالآخر جب خاتم النبیین اور ہادی کامل علیہ الصلوٰۃ والسلام خدا کی طرف سے کامل و مکمل ہدایت نامہ لے کر آیا تو کفار مکہ نے جن کے ذہن میں اسی قدیمی ضعیف الاعتقاد دی اور عجائب پرستی کی وجہ سے نبی یا رسول کا بہت ہی عجیب و غریب اور غیر معمولی مفہوم موجود تھا اعتراض کیا کہ یا مَکْلُ الطَّعَامِ وَیَمْشِیْ فِی الْأَسْوَاقِ (سورہ فرقان رکوع ۱) یعنی یہ رسول تو کھانا کھاتا اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک کھانا کھانا شان نبوت کے منافی تھا وہ سمجھتے تھے کہ رسول یا نبی کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں ہونی چاہئے اور اُس کو گوشہ نشین بھی ہونا چاہئے نہ یہ کہ وہ بازاروں میں بھی چلے پھرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم پر اعتراض کرنیوالوں میں اُن ابتدائی احمق مغرضوں کے شیل آج تک بھی موجود ہیں اور اپنی حماقتوں کے اظہار و افشائیں اُن کو کوئی سائل انیس چنانچہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ۔

آنحضرت صلعم (نحوذ باللہ) شہوت پرست تھے کیونکہ اُن کی بہت سی بیویاں تھیں۔
اس اعتراض کے پیش کردہ نوالوں نے غالباً کسی ہادی اور رسول کی نسبت یہ تصور قائم کر رکھا
ہے کہ وہ دنیا سے بے تعلق اور لنگوٹ بند سا دھوکے کی شکل میں کسی بیابان کے اندر دھونی رہائے بیٹھا ہو
نہ اسکو بیوی سے تعلق ہو نہ بچوں سے۔ لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایسا ہادی اس دنیا میں رہنے سے اور
بیوی بچے رکھنے والے انسانوں کے لئے ہرگز رہبر کامل نہیں ہو سکتا۔ نوع انسان کو ضرورت ہے
کہ خدا شناسی اور رہنائے الہی کی راہیں بتانے اور صراطِ مستقیم پر چلانے والا ہادی انسانی زندگی
کے ہر معقول اور ضروری شعبے میں ایک نمونہ پیش کرے۔ وہ شخص جس نے کبھی شادی ہی
نہیں کی اور خود ہی خانہ داری کے کاموں سے نا آشنا ہے محض ہے بھلا دوسروں کو
خانہ داری اور خاوند بیوی کے معاشرتی تعلقات کی نسبت کیا ہدایت دے سکتا ہے
اور اُس کے مشورے گھر باری لوگوں کے لئے کہاں مفید ہو سکتے ہیں (یہ بحث کسی گزشتہ
باب میں بالتفصیل آچکی ہے) ایسا شخص جو کسی معاملہ میں خود صاحب تجربہ نہ ہو اور
کوئی نمونہ پیش نہ کر سکتا ہو جب کوئی ہدایت یا مشورہ دیگا غالب گمان یہ ہے کہ دھوکھا
کھائیگا اور اپنے پیروؤں کو غلط راستے پر چلا کر نقصان پہونچائیگا یہی وجہ ہے کہ بخلاف
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے (کہ وہ متاہل تھے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام (جنہوں نے ساری عمر
شادی نہیں کی) اپنے پیروؤں کو معاشرت خانگی اور زن و شوہر کے تعلقات کی نسبت
کوئی مفید اور قابل عمل ہدایت نہیں کر سکے۔ توریت نے طلاق اور نکاح ثانی کو جائز رکھا تھا
لیکن موجودہ انجیل اُس کو منسوخ قرار دیکر عیسائیوں سے اپنے حکم کی کما حقہ تعمیل نہیں کر سکی
اور انواع و اقسام کی مشکلات میں اُن کو مبتلا کر دیا۔ اسی طرح سوامی دیانند صاحب سرتی
نے انسانی زندگی کے اس معاشرتی حصہ میں قدم نہیں رکھا اور سنا ہے کہ ساری عمر
انہوں نے حالت بچہ میں بسر کی لیکن نائن دھرمیوں اور ہندوؤں کے دوسرے
افرقوں کے خلاف انہوں نے ویدوں سے نیوگ کی رسم نکال کر جاری کرنی چاہی نتیجہ یہ ہوا کہ
اُن کو اس معاملہ میں سخت ناکامی ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے ستیا رتھ پرکاش میں مرد و عورت
کی ہم بستری کے وقت کی حرکات و افعال کے نقشے بھی الفاظ میں کھینچے لیکن یہ ایک ایسے
سنیاسی کے بتانے کی باتیں ہرگز نہ تھیں جو گریست آشرم سے نا آشنا رہا ہو اور نہ ایک
مذہبی کتاب کو ایسی سنگی باتوں اور ایسے ننگے الفاظ کا مقام بننا چاہیے تھا۔ چنانچہ ہم نے

دیکھا جو کہ ایک آریہ سماجی ستیا رتھ پر کاش کے اُس صفحہ کو جب دیکھتا ہے تو لوگوں کے سامنے اُس کی گردن اڑ چکی نہیں ہو سکتی اور اس کا ضمیر خود ہی اُسکو شرمندہ کرتا اور اندر ہی اندر ذبح کئے ڈالتا ہے۔ اگرچہ ہم نے ایسے آریہ سماجی بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر کی آواز کو بالکل دبا دیا ہے اور وہ بڑی جرأت اور آزادانہ لہجہ میں یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ ہاں ہم نیوگ کو بالکل درست اور قابل تعمیل مانتے اور سوامی جی کے مقرر کردہ اصولوں کی موافق اپنی بیویوں کے دوسرے مردوں سے اگر ضرورت ہو تو نیوگ کر لینے میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ریل گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسٹیشن اہالہ کے قریب ایک آریہ نے مجھ سے کہا کہ اگر میں تجارت کی غرض سے امریکہ چلا جاؤں اور وہاں سے چار برس کے بعد واپس آؤں اور دیکھوں کہ میری بیوی نے نیوگ کر لیا ہے تو کیا پید کر لیا ہے تو میں اپنی بیوی سے بہت ہی خوش ہو گیا اور اُس لڑکے کو اپنا ہی لڑکا یقین کروں گا! میں اُس شخص کی اس جرأت پر ہمیشہ حیران رہا کرتا تھا لیکن ابھی چند روز ہوئے کہ میری وہ جبرت دور ہو گئی جبکہ میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ چودھری رام بھجوت مشہور آریہ سماجی لیڈر نے کسی عدالت میں گواہی دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں سوامی دیانند کی اس تعلیم کو کہ عورت جس کا خاوند پر دیں میں گیا ہو تین برس انتظار کر کے نیوگ کر لے قابل عمل یا صحیح نہیں سمجھتا۔

اس وقت مجھ کو یہ بتانا بد نظر ہے کہ آنحضرت صلعم کو لغو ذبا لہ شہوت پرست کہنا مسلمانین کی سخت حماقت اور بیجا تعصب اور نا انصافی پر مبنی ہے اگر لغو ذبا لہ آپ شہوت پرست ہوتے تو کفار مکہ خود ہی ملک عرب کی خوبصورت سے خوبصورت اور مالدار سے مالدار عورت یا عورتیں آپ کے نکاح میں دینے کو موجود تھے۔ مال و دولت بھی دیتے تھے اور اپنا پادشاہ بھی تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ ایک عیش پسند اور شہوت پرست انسان کو خوبصورت عورت مال و دولت۔ اور حکومت کے سوا ہتاؤ اور کس چیز کی ضرورت باقی رہ گئی تھی۔ فوراً رضا مند ہو جاتے اور بت پرستی کی مذمت ترک کر دیتے کیونکہ کفار مکہ ان سب چیزوں کے معاوضہ میں صرف یہی چاہتے تھے کہ ہمارے بتوں کو بُرا نہ کہو اور بت پرستی کی مذمت نہ کرو مگر آنحضرت صلعم نے اُن کی اس تجویز کو نہایت ہی حقارت کے ساتھ رد کر دیا اور ہر قسم کی خطرناک مصیبتوں میں اپنے آپ کو مبتلا کیا۔ اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو پچیس سال کی عمر تک بلا شادی کے نہ رہتے کیونکہ ملک عرب کی گرم آب و ہوا میں

پچیس سال سے نصف مدت کی عمر میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ آپ شہر مکہ کے سب سے زیادہ شریف و معزز قبیلہ کے ایک خوش اطوار نوجوان تھے آپ کے لئے مکہ میں لڑکیوں کی کمی نہ تھی۔ پھر اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو پچیس سال کی عمر میں پہلی شادی ایک چالیس سالہ بیوہ سے نہ کرتے بلکہ کسی نوجوان باکرہ کی تلاش کرتے اور یہ کوئی دشوار اور مشکل کام نہ تھا۔ پھر اگر آپ شہوت پرست ہوتے تو پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر تک اس ایک ہی کبیرا سن عورت پر قناعت نہ کرتے کیونکہ مکہ عرب میں عام طور پر کئی کئی بیویاں رکھنے کا عام رواج تھا۔ چنانچہ حضرت عروہؓ جب مسلمان ہوئے تو ان کی اس وقت دس بیویاں تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم زیادہ سے زیادہ چار بیویاں رکھ کر باقی چھ کو طلاق دیدو حضرت عروہؓ نے اس حکم کی فوراً تعمیل کی۔ یہ بات بھی ظاہر ہے کہ پچاس سال کی عمر تک انسان کے اندر جذبات شہوانی کا زیادہ جوش ہو سکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پچاس سال کی عمر تک ہی جوانی کا زمانہ سمجھا جاسکتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تریس سال کی عمر تک آپ کے گھر میں ایک ہی بیوی ہے۔ پس اس سے بڑھ کر اور کیا حاکم ہو سکتی ہے کہ ایسے شخص پر شہوت پرستی کا الزام لگایا جائے اور کثرت زوجات کے اصلی اور معقول سبب کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخر حصہ میں متعدد نکاح کئے ان نکاحوں کے اسباب مندرجہ ذیل غیروں میں تلاش کرو۔

۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بانیان مذاہب نے عموماً کئی کئی اور زیادہ زیادہ تعداد میں شادیاں کی ہیں۔ ہندوستان کے مشہور مذہبی پیشوا کرشن مہاراج کی بھی بہت سی بیویاں تھیں۔ مہاراجہ راجندر کے باپ کی کئی بیویاں تھیں۔ ان تمام پیشوایان مذاہب کو شہوت پرست قرار دینا بہت بڑی زیادتی اور نا انصافی ہے۔ بات یہ ہو کہ بعض نبی بطور مجدد کے تشریف لاتے تھے یعنی وہ پہلی شریعت کو منسوخ نہیں کرتے بلکہ اس کو قائم رکھ کر اس میں حسب ضرورت تجدید فرمادیتے تھے جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کہ انہوں نے شریعت موسوی کو منسوخ نہیں فرمایا چونکہ ایسے نبیوں کو پوری شریعت کے لئے نہیں بلکہ ایک محدود حصہ کے لئے نمونہ پیش کرنا ہوتا ہے لہذا ان میں شادی کا نہ ہونا اور ان کا حالتِ مجرد میں رہنا بھی ممکن ہے جیسا کہ انجیل سے حضرت مسیح علیہ السلام کا شادی کرنا ثابت نہیں لیکن جو نبی یا رسول صاحب شریعت ہو کر اور پوری شریعت لے کر آتے اور پہلی شریعت کو منسوخ فرماتے رہے ہیں ان کے لئے شادی کرنا اور ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا ضروری تھا کیونکہ شریعت

اُس مجبوز قوانین اور اُس متبرک آئین کا نام ہے جو انسانی زندگی کے ہر ضروری شعبہ کے لئے دستور العمل بن سکے۔ زنا شوائی کے تعلقات اور امورات خانہ داری میں نسل انسانی شروع ہی سے مصروف رہی ہے۔ لہذا اس اہم ضرورت کو کوئی جدید نازل ہونے والی شریعت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی ہر ایک صاحب شریعت ہادی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اُس نے شادی نہ کی ہو شریعت میں بعض احکام مخصوص طور پر عورتوں ہی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اور مردانکی صاف طور پر تبلیغ نہیں کر سکتے نہ سمجھا سکتے ہیں اُن احکام کی تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ اُس نبی کی بیویاں ہی ہو سکتی ہیں چونکہ اُن احکام کا یاد اور محفوظ رکھنا تنہا ایک عورت کا کام نہیں ہو سکتا تھا لہذا ایسے ہر ایک نبی کو کئی کئی شادیاں کرنی پڑی ہیں۔ آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی کامل و مکمل شریعت لے کر آئے جس نے تمام سابقہ شریعتوں کو منسوخ قرار دیا لہذا تبلیغ شریعت اور حفاظت احکام دین کے لئے ضرورت تھی کہ آپ بہت سی شادیاں کریں۔ کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ شریعت اسلام کا ایک خاص حصہ ازواج مطہرات ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچ سکا ہے اور آنحضرت صلعم کی زندگی کا وہ متبرک حصہ جس کو ہم اپنی گھریلو زندگی میں دستور العمل بنا سکتے ہیں۔ ازواج مطہرات ہی کے سبب محفوظ رہ سکا ہے اور جس طرح ہم صحابہ کرام کی روایت کی ہوئی حدیثوں میں مختلف سلاسل روایات کا مقابلہ کر کے یقینی اور قطعی علم حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح نسائی معاملات کے متعلق ازواج مطہرات کی بیان فرمائی ہوئی روایتوں میں بھی ہم کو اُسی قسم کے علم و یقین تک پہنچنے کا موقع میسر آ سکتا ہے۔ اگر آپ کی ایک ہی زوجہ مطہرہ ہوتیں تو ہمارے علم کو شک سے پاک ہو کر یقین کا درجہ حاصل نہ ہو سکتا۔ شریعت کی بعض باتیں آپ کھول کر عورتوں سے بیان نہیں فرما سکتے تھے چنانچہ احادیث میں کئی واقعات ایسے پائے جاتے ہیں کہ کسی عورت نے کوئی مسئلہ آپ سے دریافت کیا اور آپ نے کسی بی بی کو حکم دیا کہ تم سمجھا دو (۲) جب کفار نے مسلمانوں کو مدینہ میں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور بار بار کی چڑھائیاں اور لڑائیاں شروع کر دیں تو ان لڑائیوں میں مسلمان جو پہلے ہی تعداد میں کم تھے اور بھی کم ہونے لگی جنگ بدر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیوہ بوگئیں حضرت عمرؓ نے اول حضرت ابوبکرؓ سے پھر حضرت عثمانؓ سے درخواست کی کہ وہ اُن کی بیوہ صاحبزادی سے نکاح کر لیں مگر دونوں بزرگوں نے شاید اس وجہ سے کہ حضرت حفصہؓ کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی انکار کر دیا۔ آخر آنحضرت صلعم نے خود اُن سے نکاح کر لیا حضرت زینبؓ

کے بھائی چاہتے تھے کہ اپنی بہن کی شادی آپ سے کریں لیکن آپ نے اُس کو پسند نہ کیا اور اُن کا نکاح خود حضرت زید سے کر دیا۔ لیکن ان دونوں میاں بیوی میں نہ بنی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید نے اُن کو طلاق دیدی۔ مطلقہ عورت سے عام طور پر نکاح کرنا پرانی رسم کے موافق کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا آپ نے اس رسم کے مٹانے اور حضرت زینبؓ کی دلہن بننے کے لئے اُن سے خود نکاح کر لینا مناسب سمجھا۔ حضرت سودہؓ ایک سن رسیدہ بی بی تھیں اُن کے خاوند سکران جب فوت ہو گئے تو وہ نہایت تنگی کی حالت میں رہ گئیں۔ اس عسرت کی حالت میں انہوں نے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی اور آپ نے اس درخواست کو رد نہ کیا۔ شہر میں غزوہ بنی المصطلق پیش آیا اور بہت سے مرد و عورت قید ہوئے ان قیدیوں کے اندر ایک رئیس عرب حارث کی بیٹی جویریہ نام بھی قید میں آئیں۔ حارث اپنی بیٹی کا فدیہ لے کر آیا یہاں آکر خود معہ دو بیٹوں کے مسلمان ہو گیا اور اپنی بیٹی جویریہ کو جو بیوہ تھیں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں نے تمام بنی المصطلق کے قیدیوں کو بلا فدیہ لے آزاد کر دیا اور اس طرح ایک طاقتور قبیلہ کی ہمدردی مسلمانوں کو اس نکاح کی وجہ سے حاصل ہو گئی۔ غرض اسی طرح سولے ایک حضرت عائشہؓ کے آپ نے تمام شادیاں بیوہ عورتوں سے کیں۔ ایک شہوت پرست انسان جس کو باکرہ عورتیں بکثرت مل سکتی ہوں بیوہ اور زیادہ عمر کی عورتوں سے شادیاں نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ بعض عورتوں کے خاوند لڑائیوں میں مارے گئے اور وہ بیوہ ہو کر کوئی ذریعہ معاش اپنی گذران کے لئے نہیں رکھتی تھیں۔ آپ نے ایسی عورتوں کو اس حالت میں بھڑو دینا مناسب نہ سمجھا کیونکہ اس طرح قوم میں بدچلنی اور خطرناک اخلاقی امراض کے پیدا ہو جانے کا خطرہ تھا لہذا آپ نے خود بھی اُن سے شادیاں کر کے انکی سرپرستی فرمائی اور مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ بھی ایسی حالت میں بیواؤں سے شادیاں کرنے کو عیب نہ جانیں۔ بعض عورتوں سے شادیاں کرنے میں قوم کی قوم اسلام کی ہمدرد بن گئی بعض شادیوں کے ذریعہ کسی بُری رسم اور بجا رواج کا استیصال ہوا۔ ان شادیوں کو نفس پرستی اور شہوت پرستی قرار دینا سخت غلطی اور واقعات کلامی کا اظہار کرنا ہے۔

(۳) مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے چند سال بعد ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ لوہے کے گھڑے اور گھڑیاں بھرنے لگیں۔ اسی زمانہ میں اُن کے سامنے ایک عورت آئی۔ پھر یہودیوں سے کچھ جائیدادیں حاصل ہوئیں جنک بدر میں قیدیوں کا فدیہ اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر یہودیوں سے کچھ جائیدادیں حاصل ہوئیں غرض آسائش کے سامانوں میں ترقی شروع ہوئی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی

زندگی میں کوئی تغیر نہ ہوا۔ وہی پرانی حالت بدستور قائم رہی یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عسکر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہاں تشریف لائے اور گھر کی بے سرو سامانی دیکھ کر رو پڑے آنحضرت صلیم نے رونے کا سبب دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ قیصر و کسریٰ کے محلوں میں تو وہ سامان عیش و میل ہے اور آپ ایسی عسرت اور تکلیف کی حالت میں بسر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر دھوپ اور گرمی کی شدت میں چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے بٹھوڑی سی دیر کے لئے ٹھہر جائے۔ آپ کی نظر دنیا کی حقیر چیزوں سے بہت بلند تھی۔ دنیا کی کوئی خواہش کبھی آپ پر غالب نہیں آئی۔ آپ کی بیبیوں نے جب دیکھا کہ تمام مسلمانوں کو آسائش کے سامان میسر نہیں تو ہم بھی بھتہ رسدی کیوں فائدہ نہ اٹھائیں چنانچہ انہوں نے مشورہ کر کے آنحضرت صلیم کی خدمت میں درخواست کی مگر حکم الہی یوں آیا کہ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّدَارِ وَاجِلِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَرْتَدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّقَنَّ وَأَسْرَحَنَّ مَنَّا حَاجَتَيْنَا (سورۃ احزاب کو ۸)

اے پیغمبر اپنی بیبیوں سے کہدو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے ساز و سامان کی طلبگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر خوش اسلوبی سے رخصت کر دوں۔

نبی کریم کو اپنی بیبیوں کا کس قدر پاس لحاظ تھا خود آپ کے اس ارشاد سے ہوتا ہے کہ خَيْرُكُمْ مَخِيَرُكُمْ لَا حِلَّ لَهُ یعنی تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بی بی سے اچھا ہے لیکن جب وہی بیبیاں ایک جائز مطالبہ کرتی ہیں کہ دوسروں کی طرح ہمیں بھی مال و دولت زیادہ حصہ ملے تو جواب ملتا ہے کہ بہت اچھا مال لے کر رخصت ہو جاؤ۔ کیا یہ الفاظ اس شخص کے منہ سے نکل سکتے ہیں۔ اور یہ خیال اس شخص کے دل میں آسکتا ہے جو شہوت پرست ہو؟ ایک نفس پرست بلکہ ایک معمولی دنیا دار بھی اپنی عورت کو زیادہ آسائش کی حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے مگر یہاں حکم ہوتا ہے کہ اگر زینت چاہتی ہو تو محمد صلیم کے گھر سے چلی جاؤ۔ وہ سب بیبیوں کو ایک ہی وقت میں رخصت کرنے کے لئے تیار ہے۔ معلوم ہوا کہ جذبہ شہوت اس کے کسی گوشہ قلب میں نہیں ہے اور ان بیبیوں کے اپنی زوجیت میں لانے سے کچھ اور ہی مدعا ہے۔ اس مدعا کو قرآن مجید خود ظاہر فرمادیتا ہے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ تَرْتَدْنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ

اور اے نبی کی بیبیو اگر تم خدا اور اس کے رسول اور عاقبت کے گھر کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکو کار ہیں ان کے لئے

لَا تُحْسِنُ مِنْكَ أَجْرًا عَظِيمًا يَا
يَسَاءَ النَّبِيُّ مَنْ يَأْتِ مِنْكَ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ تَضَعُ لَهَا
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۚ وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُ
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَفَعَلَ صَالِحًا تُوْتِيهَا
أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا
رِزْقًا كَرِيمًا ۚ يَسَاءَ النَّبِيُّ لَسْتَنْ
كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ تَقِيْتَنَ فَلَا
تُخْضَنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ عَرَضٌ ۚ وَقُلْ تَوَلَّاهُ
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيرًا ۚ وَادْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

(سورہ احزاب رکوع ۴)

خدا نے بڑے بڑے اجر تیار کر رکھے ہیں پیغمبر خدا کی پیروی میں سے جو کوئی کسی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہوگی اُس کو دوہری سزا دی جائیگی اور اللہ کے نزدیک یہ ایک سہل سی بات ہے اور جو تم سے اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری اور نیک عمل کرے گی اُس کو ہم اُس کا اجر بھی دوہرا دینگے اور تم نے آخرت میں اُس کے لئے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے پیغمبر کی پیروی تم کچھ عام عورتوں کی طرح تو ہو نہیں پس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو دہی زبان سے کسی کے ساتھ بات نہ کیا کرو کہ ایسا کرو گی تو جس کے دل میں کسی طرح کا کھوٹ ہے وہ خدا جانے تم سے کس طرح کی توقعات پیدا کر لے گا اور بات بھی کرو تو بے لاگ لپیٹ جیسا کہ پاک صاف لوگوں کا دستور ہے اور اپنے گھروں میں جمی بیٹھی رہو اور اگلے زمانہ جنت کے سے بناؤ سنگار دکھائی نہ پھر و اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ لے پیغمبر کے گھر والو خدا کو تو بس یہی منظور ہے کہ تم سے ہر طرح کی گندگی کو دور کرے اور تم کو ایسا پاک صاف بنائے جیسا پاک صاف بنانے کا حق ہے۔ اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں اور دانائی کی باتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اُن کو یاد رکھو۔

یعنی تمہاری غرض نبی کریم کی زوجیت میں آنے سے یہ نہیں کہ زندگی کے چند دن آرام سے بسر کرو اور معمولی آسائش کے سامان تم کو میسر آجائیں اگر حضرت صلعم کی غرض تم کو زوجیت میں لانے سے محض دنیا کی زندگی تک ہی محدود ہوتی تو پھر تمہارے اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تم کو رخصت کر دینے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن اگر غرض کچھ اور ہے یعنی اللہ و رسول کی باتوں کی اشاعت کرنا اور اپنی مجلسوں کو آخرت کے گھر کی طرف متوجہ کرنا تو پھر تم دنیا کی آسائشوں پر لات مار کر اصل غرض کی طرف متوجہ رہو۔ تمہارا اجر بھی بڑا ہے اس لئے تم ہمہ تن قرآن کو یاد رکھنے اور ان حکمت کی

باتوں کے محفوظ کرنے میں مصروف ہو جاؤ جن کا تمہارے گھروں میں چرچا ہے۔

(۴) حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر خصوصیت سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ”حضرت زینبؓ آنحضرت صلعم کو اس قدر پسند آئیں کہ حضرت زیدؓ کو جن کی وہ بیوی تھیں مجبوراً طلاق دینی پڑی“ اس اعتراض کو طاقتور بنانے کے لئے متعصبین بناوٹی و اہیات روایات پیش کرتے اور اپنی خبت طینتی کا اظہار ہونے سے ذرا نہیں شرماتے۔ اپنے حسد و عناد کے سبب وہ عقل و دماغ کی طرف مطلق متوجہ ہونا نہیں چاہتے حالانکہ اس طرح عدل انصاف اور شرافت و معقولیت کا خون کرنے کے بعد ہر شخص جس بزرگ جس بنی اور جس پیشوا سے دین پر جس قسم کا چاہے الزام لگا سکتا ہے بہر حال ہمارے مخاطب ہر قوم و ملت کے معقول پسند افراد ہیں اور انہی کے مطالعہ کے لئے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ لہذا ان کی تسکین خاطر کے واسطے ذیل کی چند سطرین اس مذکورہ اعتراض کے متعلق سیرۃ خیر البشر سے نقل کی جاتی ہیں۔

”اگر آپ نے اس قدر بیوہ عورتوں سے شادی کی اور ان کو اپنی حفاظت میں لیا تو آپ نے یہ بھی چاہا کہ مطلقہ عورت کے نام سے جو ذلت و ابستہ ہے اُس کو بھی دور کر دیا جائے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ طلاق ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس لئے مطلقہ عورت کسی قدر بدنام ہو جاتی ہے۔ پھر جہاں انسان کا کوئی عزیز یا دوست ہی اپنی بیوی کو طلاق دیدے تو وہاں اور بھی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اب حضرت زیدؓ کا جو تعلق محمد رسول اللہ صلعم سے تھا وہ ظاہر ہے کہ لوگ اُن کو آپ کا بیٹا کہتے تھے کیونکہ آپ اُن سے حد درجہ کی محبت کرتے تھے۔ آپ نے خود ہی اپنی ایک عزیز اعلیٰ خاندان کی خاتون زینبؓ سے حضرت زیدؓ کی شادی کر دی لیکن میاں بی بی میں شہنی اور اس کی وجہ زینبؓ کی تیز مزاجی تھی۔ زیدؓ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ آنحضرت صلعم نے انہیں روکا جیسا کہ قرآن شریف میں صراحت سے مذکور ہے۔ مگر زیدؓ حضرت زینبؓ کی تیز مزاجی کو برداشت نہ کر سکے اور آخر کار انہوں نے مجبور ہو کر طلاق دیدی اس طلاق میں صراحت سے زینبؓ پر تیز مزاجی کا الزام تھا۔ پس آپ کا زینبؓ کو نکاح میں لینا یہ ظاہر کرنے کے لئے تھا کہ اگر عورت کا ایک خاوند کے ساتھ نباہ نہ تو اُس کی وجہ سے اُس کے نام پر کوئی ذلت کا داغ نہیں آنا چاہئے۔ آپ نے یہ عزت افزائی کی کہ ایسی مطلقہ کو فوراً اپنے نکاح میں لے لیا۔ اگر زیدؓ خود طلاق دینا نہ چاہتے اور اُن کو مجبور کر کے طلاق دلائی جاتی تو ایسی صورت میں وہ مسلمان نہیں رہ سکتے تھے چہ جائیکہ وہ ایسے جاں نثار رہے کہ آپ نے اپنی افواج کی کمانڈ اُن کے ہاتھ میں دی۔ پھر زینبؓ آپ

کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور بچپن سے آپ اُن کو جلتے تھے اُن کے حالات سے واقف تھے خود آپ نے ہی اُن کا نکاح دیدئے کیا تھا حالانکہ زینب کے بھائی اُس وقت بھی چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زوجیت میں انہیں لے لیں وہ کونسی بات تھی کہ ایک خاتون سے آپ اُس کے کنوارے بچے کی حالت میں نکاح نہیں کرتے حالانکہ وہ خود اور اُس کا بھائی خواہشمند ہیں اور پھر جب وہی عورت اپنی تیز مزاجی کی وجہ سے مطلق ہو جاتی ہے تو اُس سے نکاح کر لیتے ہیں بلکہ یہ نکاح ان حالات میں کس قدر صفائی سے فیصلہ کرتا ہے کہ خواہشات نفسانی کو ایک ذرہ بھی دخل آپ کے خیالات میں نہ تھا اگر نفسانی خواہش ہوتی تو جب زینب کنواری تھیں تب ان سے نکاح کرتے نہ یہ کہ جب بدنام ہو کر مطلق ہو گئیں پہلی صورت میں انکار کرنا اور دوسری صورت میں ان سے نکاح کر لینا صاف بتاتا ہے کہ آپ کا مطلب صرف یہ تھا کہ مطلقہ عورت کے نام سے لوگ نفرت نہ کیا کریں۔ کیونکہ طلاق حالات انسانی میں پیش آتی ہے۔ بیواؤں اور مطلقہ عورت سے خود نکاح کر کے آپ نے دنیا میں ایک عظیم الشان اصلاح کی بنیاد رکھی۔ یہ باب کسی قدر طویل ہو گیا اگرچہ گفتنی باتیں اور بھی باقی رہ گئی ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ اسلام سے واقف ہونے اور اسلام کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنے کے لئے یہاں تک جو کچھ لکھا جا چکا ہے کافی ہے۔ اب آئندہ ابواب میں ہم کو ویدک دھرم یا آریہ سماج۔ اُس کے بعد عیسویت۔ اُس کے بعد دیگر مذاہب پر تحقیقی نظر ڈالنی ہے۔ وبالله التوفیق۔

تمت بالآخر

فصل الخطاب

تحقیق المذاهب کی دوسری جلد جس کا نام فصل الخطاب ہے جلد طبع ہو نیوالی ہے اس کتاب میں آریہ مذہب کی حقیقت و ماہیت - ویدوں کی حیثیت و اصلیت - لمین و مصنفین وید - پنڈت یا نند سرتی - آریہ مذہب کے اعمال و احکام و اخلاق و عبادات - روح و مادہ کی قدر امت - متناسخ و غیرہ تمام ان مسائل پر جو آج تک آریوں اور مسلمانوں کے درمیان مباحثوں اور مناظروں کی ہنگامہ آرائیوں کا باعث بنتے رہے ہیں اس خوبی و سنجیدگی و متانت کے ساتھ بحث کی گئی ہے کہ اول سے آخر تک ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھا گیا جو کسی کو ناگوار و گراں محسوس ہو یا جس کی بجا طور پر کوئی شخص شکایت کر سکے یہ کتاب اس خیال سے نہیں لکھی گئی کہ آریہ مذہب کی خواہ مخواہ نقیض و تغلیط ہی کی جائے بلکہ اس کا منشا یہ ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں آجائے کہ آریہ مذہب کیا ہے اور کیسا مذہب ہے آریہ مذہب کی مستند اور مسلم کتابوں سے جہاں کہیں جملے نقل کئے گئے ہیں وہاں پورے پورے حوالے مع صفحات لکھ دیے گئے ہیں - ہر مسئلہ پر عالمانہ اور محققانہ نظر ڈالی گئی ہے اور ان تمام مسائل کو جن کی نسبت مشہور کیا جاتا ہے کہ آج تک حل نہیں ہوئے - اس کتاب نے بھگواندے تعالیٰ اس طرح حل کر دیا ہے کہ کسی منصف مزاج اور صداقت پسند انسان کو تو اب کسی مزید تحقیق و تفتیش کی انشاء تعالیٰ مطلق ضرورت پیش نہ آئیگی تحقیق المذاهب کی اس پہلی جلد یعنی حصہ الاسلام کے مطالعہ سے بھی کچھ کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ دوسری جلد یعنی فصل الخطاب کیسی کتاب ہوگی - جو صاحب اس کو خریدنا چاہے اس اعلان کو ملاحظہ فرماتے ہی ایک کارڈ کے ذریعہ اپنا مفصل پتہ لکھ کر بھیج دیں تاکہ درج زرٹر کر لیا جائے - تیاری کے بعد ان کے پاس کتاب بذریعہ وی پی پکیٹ بھیج دی جائیگی قیمت اس کی بعد تیاری کے متعین ہوگی مگر امید ہے کہ دو روپیے کے قریب ہوگی - خط اس پتہ سے بھیجئے -

منیجر عبرت - نجیب آباد دہلی

سید محمد حسین

تبصرات و نقیضات

محمد حسین

31/

25

آئینہ حقیقت نما

مندرجہ عنوان نام کی کتاب مولانا اکبر شاہ خاں نجیب آبادی کی تصنیف ہے اس کتاب میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے تعلقات کی محمد بن قاسم اور فتح سندھ سے لے کر غدر ۱۸۵۷ء کی مکمل و مستند و مشرح تاریخ بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان کو کیوں اور کس طرح فتح کیا۔ فتح کرنے اور اپنی حکومت جمانے کے بعد مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا؟ اس سوال کے جواب میں ہندوستان کے کسی بادشاہ۔ کسی دربار۔ کسی صوبے۔ کسی عامل کو نہیں چھوڑا گیا جس کے حالات و واقعات پر نظر نہ ڈالی گئی ہو۔ اگرچہ اس کتاب کا موضوع تاریخ کے صرف ایک پہلو یعنی ہندو مسلم تعلقات پر تیز روشنی ڈالنا اور حقیقت اصل پر نقاب کر دینا ہے۔ مگر اس کو ہندوستان کی مکمل تاریخ سمجھنا چاہئے۔ غالباً اس اہتمام اور اس احتیاط کے ساتھ اب تک کوئی کتاب اس موضوع پر تصنیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب غالباً ہندوستان کے سیاسی معاملات پر بہت گہرا اثر ڈالے گی۔ اس وقت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فصل الخطاب پہلے شائع ہوگی یا آئینہ حقیقت نما۔ مگر یہ دونوں کتابیں انشاء اللہ یکے بعد دیگرے بہت جلد شائع ہونیوالی ہیں۔ قیمت غالباً چار روپیہ فی جلد ہوگی۔ خریداری کی درخواستیں مطلوب ہیں۔

منیجر عبرت نجیب آباد

حفظانہ وقف

عبرت کی ایک سالانہ جلد

ہندوستان کے مشہور تاریخی رسالہ عبرت کی پُرانی جلدیں اب موجود نہیں رہیں صرف ۱۹۲۲ء کی مکمل جلدیں بہت تھوڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اس جلد کے بارہ سالوں میں نہایت قیمتی عالمانہ اور تاریخی مضامین ہیں۔ تاریخ ملا بار۔ تاریخ اندلس۔ تاریخ نواب امیر خاں بانی ریاست ٹونک۔ گائے کی تاریخ۔ تاریخ جنگ انگورہ۔ اسپارٹاکا مقنن اعظم لائی کرگس۔ تاریخ احمد آباد گجرات وغیرہ بہت سے نہایت اہم اور ضروری مضامین اس جلد میں موجود ہیں۔ پانچ روپیے علاوہ محصول ڈاک اس کی قیمت ہے۔ بلا تامل طلب فرمائیے۔

منیجر عبرت بخیب آباد

کتب خانہ و فوٹو سٹیب سٹور

۲۵

